

आचार्य शान्तिदेव का
बोधिचर्यावतार

अनुवादक

शान्तिभिक्षुशास्त्री

अध्यापक, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन

बुद्धविहार

लखनऊ

२४९९ बुद्धाब्द : १९५५ ई०

प्राप्ति स्थान—

- (१) बुद्धविहार, रिसालदार पार्क, लखनऊ
- (२) महाबोधि पुस्तक भण्डार, सारनाथ बनारस
- (३) महाबोधि पुस्तक भण्डार, ४-ए बकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-१२

To be had of—

- (1) Buddha Vihara, Risaldar Park, Lucknow. (India)
 - (2) Maha Bodhi Book Agency, Sarnath, Banaras (India)
 - (3) Maha Bodhi Book Agency, 4-A Bankim Chatterjee Street,
Calcutta—12 (India)
-

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथमवार

एक हजार प्रतियां

मूल्य १०) रुपया

प्रकाशक—भिक्षु प्रज्ञानन्द, बुद्धविहार, रिसालदार पार्क, लखनऊ।

मुद्रक—श्री आर. डी. सेठ, दि पायनियर प्रेस, लखनऊ।

आचार्य शान्तिदेव का

बोधिचर्यावतार

शान्तिभिक्षुशास्त्री

और परिचय की स्मृति को जीवित रखने के लिए उनके कार्यों का संचालन करते रहना महाबोधि सभा का कर्तव्य हो गया है ।

महास्यविर जी के स्वर्गवास के पश्चात् ही १९५३ ई० में मंगोलिया निवासी भदन्त मंगलहृदय जी से नालन्दा पाली प्रतिष्ठान (इस्टिचूट) में भेंट हुई । तभी हमारी प्रार्थना पर उन्होंने लखनऊ विहार में रह कर तिब्बती भाषा एवं साहित्य का अध्ययन-अध्यापन के कार्य में सहयोग देना स्वीकार कर हमारे उत्साह को बढ़ाया और कुछ ही समय में एक पुस्तिका—तथागत-गर्भ-सूत्र—का अनुवाद भी कर दिया ।

इसी समय अपने गुरु भाई श्री शान्तिभिक्षु शास्त्री को भी इस नये कार्य की गतिविधि के विषय में सूचित कर प्रतिवर्ष दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन की अपनी इच्छा एवं अपने आचार्यवर की मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु हाथ बटाने के लिए कहा । हमारी असुविधाएँ भी उनसे पूरी तरह विदित हैं । अतः हमारी सहायता का हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी अनूदित 'बोधिचर्यावतार' की प्रेस कापी तैयार करके तुरन्त हमारे सुपुर्द कर दी तथा परिचयात्मक एक दीर्घ भूमिका, आकर्षक आधुनिक विषय-सूची, अनुक्रमणिका आदि स्वयं तैयार कर, आचार्य शांतिदेव का एक दुष्प्राप्य चित्र भी सग्रह कर हमारे उत्साह को बढ़ाया । वास्तव में स्वर्गीय महास्यविर जी की पुण्यस्मृति में उनके द्वारा प्रतिष्ठापित पीठ के संरक्षण एवं संवर्धन में सहयोग देना उनका भी कर्तव्य हो गया । उनके पीठ से प्रकाशित कराने में उन्होंने बोधिसत्त्वों की चर्या का चुनाव किया है । यह उनकी कर्तव्य-परायणता का परिचायक है ।

भारतीय वाङ्मय की एक अमूल्य निधि को अपने प्रथम प्रकाशन के रूप में पाठकों के हाथ में देते हुए हमें अतीव प्रसन्नता होती है । तिब्बती भाषा-साहित्य को योजनानुसार हिन्दी में अनूदित एवं प्रकाशित करने के इस पुनीत कार्य में भाई भदन्त मंगलहृदय का हाथ प्रमुख है । हमारे कार्य को सुगम एवं प्रशस्त कर लेने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विद्मद्वर डॉ० सम्पूर्णानन्द जी तथा उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के संचालक श्री भगवतीशरणसिंह जी से विशेष बल मिला है । एतदर्थ हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं ।

इस कार्य में लखनऊ बौद्ध समिति के अध्यक्ष श्री जी सी लाल जी का सहयोग न मिलता तो इस शीघ्रता में ऐसी योजना की कल्पना भी सम्भव नहीं थी । प्रूफ सशोधन में सदा की भाँति उपासक श्री भूलन प्रसाद जी ने हमारी सहायता की है तथा तिब्बती-चीनी आदि भाषाओं में सङ्गृहीत भारतीय चिन्तन-शैली के पठन-पाठन की दिशा में चर्चा करते रहकर डॉ० एच वी गुप्तर हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं । हिन्दी भवन, शान्तिनिकेतन के प० श्री हरिशंकर शर्मा का भी प्रूफ-शोधन में योगायोग रहा है । अतः हम इन सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ० हजारि प्रसाद द्विवेदी जी ने "बो शब्द" लिख कर जो सहयोग दिया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं ।

दो शब्द

मेरे प्रिय मित्र विद्वद्वर पण्डित शान्तिभिक्षु जी शास्त्री ने 'बोधिचर्यावतार' की संस्कृत और हिन्दी में व्याख्या लिखकर मेरी एक चिराभिलषित कामना पूरी की है। संस्कृत टीका तो वाद में छपेगी, पर मेरे विशेष अनुरोध से उन्होंने हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करा दिया है। मेरा विश्वास है कि यह ग्रंथरत्न अब हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित होकर सहृदय पाठकों को आनन्द और प्रेरणा देगा।

मैं इस पुस्तक से बहुत प्रभावित रहा हूँ। मानवता का जो रूप शान्तिदेव की इस रचना में निखरा है, वह सब प्रकार से स्तुत्य है। अपनी 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' में मैंने लिखा था कि "शान्तिदेव, जो गुजरात के राजपुत्र कहे जाते हैं, निस्संदेह बहुत उच्च कोटि के कवि थे। इनके तीन ग्रंथ — शिक्षा-समुच्चय, सूत्र-समुच्चय, बोधिचर्यावतार — बौद्ध लोगो में प्रसिद्ध हैं। अन्तिम पुस्तक प्राप्त हुई है और वह सचमुच ही विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। कहते हैं, भूसुकपाद नामक सिद्ध से ये अभिन्न हैं।" आज भी मैं इस पुस्तक को इतना ही महत्वपूर्ण समझता हूँ। वस्तुतः जो भी ग्रंथ मनुष्य को उसके क्षणभंगुर परिसर और सद्यःपाती क्षणिक लाभ के लक्ष्य से ऊपर उठा कर त्याग और परहित-कामना के लक्ष्य तक ले जाने वाली वात इस ढंग से कहता है कि पाठक के हृदय में सीधे और गहरे प्रवेश करता है वह श्रेष्ठ काव्य की कोटि में आता है। यद्यपि 'बोधिचर्यावतार' धार्मिक ग्रंथ है और उसमें दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन भी हुआ है तथापि वह अपने इन महान् गुणों के कारण उत्तम काव्य माना जायगा। मनुष्य का यह दुर्लभ जन्म नित्य नहीं प्राप्त होता। शान्तिदेव भी अन्यान्य भारतीय मनीषियों की भांति मनुष्य-जन्म को केवल भोग-योनि नहीं मानकर पुरुषार्थ-साधक दुर्लभ संयोग माना है। यह क्या मामूली सुयोग है कि आज हमने पुरुषार्थों के साधन करने में समर्थ मनुष्य-शरीर को पाया है? नरक में नहीं है, प्रेतयोनि में नहीं है, देवता या राक्षस नहीं है, गूंगे या निर्बुद्धिक नहीं हैं — मुन्वर मनुष्य का जन्म पाया है। इसमें यदि परहित कामना मन में जगी तो फिर कहाँ जगेगी? क्या इस प्रकार समागम — समस्त शुभ संयोगों की एकत्र प्राप्ति — प्रतिदिन होती है?

क्षणसंपदिय दुर्लभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थसाधनी।

यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागम कुतः ॥ १४ ॥

भागवत में भी कहा है कि यह सुदुर्लभ मानव-शरीर रूपी नीका सुलभ हो गयी है, इस नैया को खेने के लिए सद्गुरु जैसा कर्णधार भी प्राप्त हो गया है और भगवान् की कृपा की अनुकूल हवा तो वह ही रही है, इस समय — इन सुन्दर

संयोगो के प्राप्त होने के दुर्लभ क्षण में यदि मनुष्य भवसागर को न तर सका, तो वह आत्मघाती के अतिरिक्त और कुछ नहीं है—आत्महा, स्वयं अपने आप को मार डालने वाला—

नृदेहमाद्य सुलभ सुदुर्लभ
प्लव सुक्लृप्त गुहकर्णधारम् ।
मयानुकूलेन समीरणेरित
पुमान् भवार्विध न तरेत् स आत्महा ॥

किन्तु बोधिचर्यावतार का कवि-सन्त अपने आपको तारने के लिए उतना चिन्तित नहीं है जितना प्राणिमात्र की दुःख-निवृत्ति के लिए । यह सन्त मुक्ति या निर्वाण नहीं बल्कि सर्वप्राणियोंका बलेश-शमन करना चाहता है । बोधि-चित्त का साधक अपने निर्वाण की चिन्ता नहीं करता । वह अपने पुण्य का एक ही उपयोग करना जानता है—यदि मैंने कुछ पुण्य किया हो, कुछ शुभ आचरण किया हो, तो उससे समस्त जगत् के प्राणियों का दुःख दूर होवे—

एव सर्वमिव कृत्वा यन्मयासादित शुभम् ।
तेन स्यां सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत् ॥ १६ ॥

इतना ही नहीं, वह परिनिर्वाणाभिमुख बूढ़ो से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है कि वे निर्वाण प्राप्त करने में जल्दी न करें, अनन्त कल्पों तक ठहरें ताकि सत्तार में अधेरा न हो जाय और जगत् के दुखी प्राणी भटक-भटक के मरने न लगें—

निर्वातुकामाश्च जिनान् याचयामि कृताञ्जलि ।
कल्पाननन्तास्तिष्ठन्तु मा भूवन्धमिदं जगत् ॥

कितनी उत्कृष्ट भावना है ? शास्त्रिदेव की भक्तिभावना और अद्भुत श्रद्धा तो उनके ग्रन्थ के प्रत्येक अंश से प्रकट होती है । बोधिसत्त्वो की पूजा करने के लिए वे इतने आतुर हैं कि यदि उनकी चले तो समस्त विश्व के फूल, फल, मणि, रत्न और महार्घ वस्तुएँ—

यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव
भैषज्यजातानि यानि सन्ति
रत्नानि यावन्ति च सन्ति लोके
जलानि च स्वच्छमनोहराणि

सब बूढ़-पुत्रो की पूजा में लगा दें । परन्तु इतनी श्रद्धा और भक्ति के होते हुए भी वे मानते हैं कि परहित की बात भी बूढ़पूजा से बड़ी होती है फिर समस्त प्राणियों के सर्वसुख के लिए उद्यम की तो बात ही क्या ?

हिताशसनमात्रेण धृद्धपूजा विशिष्यते ।
किं पुन सर्वसत्त्वानां सर्वसौख्यार्थमुद्यमात् ॥ १७२ ॥

क्या उदात्त भावना है ! प्राणियों की दुःख-निवृत्ति की कैसी उदार चिन्ता है ? इस श्रद्धा और भक्तिरस से उठेल ग्रथ सरोवर में स्नान करने वाले का कलुष दूर हो जाता हो तो आश्चर्य ही क्या है ? किसी भी सम्प्रदाय का मनुष्य हो, इस महती अनुशसा से निर्मलचेता बन सकता है ।

किन्तु बोधिचर्यावितार केवल भक्ति और श्रद्धा का भाव गद्गद् वाक्य ही नहीं है । शान्तिदेव इसमें श्रेष्ठ दार्शनिक आचार्य के रूप में भी आये हैं । प्रज्ञा-पारमिता वाले प्रकरण में वे अपने मत की स्थापना करते समय उत्तम युक्तियों का प्रयोग करते हैं और परपक्ष के निरसन में कठोर तर्क का शस्त्र चलते हैं । एक तरफ वे अत्यन्त निरीह और आत्मत्यागी भक्त हैं तो दूसरी ओर कठोर तार्किक और कसके जवाब देने वाले वादमल्ल भी हैं --

‘इव ब्राह्ममिद क्षात्रं शापादपि शरादपि ।’

लेकिन वस्तुतः वे प्राणिमात्र के कल्याणकामी सन्त ही हैं । उनके अन्तस्तल से जो ध्वनि निकलती है और रोम-रोम से उच्चरित होती है, वह यही है, कि कोई दुखी न रहे, रोगी न रहे, पापी न रहे, हीन न हो, परिभूत न हो, दुर्मना न हो—

मा कश्चिद् दुःखितः सत्त्वो मा पापो मा च रोगितः ।

मा हीनः परिभूतो वा मा भूत् कश्चिच्च दुर्मना ॥ १०-४१ ॥

बोधिचर्यावितार की मूल स्वर-धारा इसी लक्ष्य की ओर बढ़ती है ।

महायान मत की यह प्राणिहितेच्छा बहुत ही कल्याणकर है । बुद्धदेव के प्रवर्तित मार्ग के तीन यान प्रसिद्ध हैं—हीनयान, महायान और तत्रयान या वज्रयान । कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में तीन बार धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था । प्रथम प्रवर्तन ऋषिपत्तन (सारनाथ) में हुआ । यही प्रवर्तन ऐतिहासिक है । इसमें श्रावकयान और प्रत्येक बुद्धयान आदि मार्गों का प्रवर्तन था, यह उपदेश व्यक्ति को निर्वाण या (मोक्ष) का मार्ग बताता है । इस प्रकार की साधना करने वाले हीनयान के अनुयायी कहे जाते हैं । दूसरी बार धर्मचक्र का प्रवर्तन गृध्रकूट पर और तीसरी बार धान्यकटक में हुआ था । ये दोनों ऐतिहासिक नहीं बल्कि भाव-जगत् से अधिक सम्बद्ध हैं । दूसरे धर्मचक्र के प्रवर्तन का उद्देश्य समस्त जीवों के मोक्ष में आनन्द प्राप्त करने की साधना का उपदेश है । यही महायान है । यद्यपि समस्त प्राणियों को मोक्ष प्राप्त करने में आनन्द अनुभव करने की साधना स्वयं परमसाध्य नहीं है, वह बुद्धत्व-प्राप्ति का साधन-मात्र है, तथापि बोधिसत्त्वों की इस साधना ने ऐसा अद्भुत रूप ग्रहण किया है कि वह स्वयमेव परमलक्ष्य—जैसी दिखने लगी है । ‘बोधिचर्यावितार’ इस भावना को अपनी चरम सीमा पर पहुँचा देता है । बोधिसत्त्व की यह प्रार्थना कितनी महिमायुक्त है कि ‘जगत् का जो कुछ दुःख है वह सब मैं भोगूँ और बोधिसत्त्व के किये समस्त श्रमकों से ससार सुखी हो’—

यत किञ्चिज्जगतो दुःखं तत्सर्वं मयि पच्यताम् ।

बोधिसत्त्वशुभं सर्वैर्जगत् सुखितमस्तु च ॥ १०-५६ ॥

मुझे यह देख कर हार्दिक सतोष हुआ है कि प० शान्तिभिक्षु जी ने इस पुस्तक का अनुवाद सरल और सुबोध हिन्दी में किया है और आवश्यक स्थलों पर टिप्पणियाँ लिखकर मूलभाव को ठीक-ठीक हृदयगम करने में पाठकों की सहायता की है । वे बौद्ध शास्त्रों के गभीर विद्वान् तो हैं ही अन्यान्य भारतीय दर्शनों और साहित्य के भी प्रगाढ़ पंडित हैं । साथ ही उनकी दृष्टि आधुनिक विषयों के अनुशीलन से निर्मल और अन्तर्दर्शनी बन गयी है । वे यद्यपि प्राचीन शास्त्रों के निष्णात विद्वान् हैं तथापि दुराग्रह और पूर्वग्रह से सर्वथा मुक्त हैं । ऐसे विद्वान् के इस साधु प्रयत्न से विद्वज्जन अवश्य उपकृत होंगे । एवमस्तु ।

काशीविश्वविद्यालय

हजारीप्रसाद द्विवेदी

७-११-५५

उत्सर्ग

शान्तिदेवपरमैर्निजपुत्रै—

स्तोषयेतु करुणामतिनाथः ।

स्वागतार्थमवलोक्य जनाना—

मग्रयानमुपलब्धमनेन ॥

विषय सूची

पृष्ठ

प्रकाशकीय वक्तव्य—भवन्त ग० प्रज्ञानन्द	१—२
दो शब्द—पं० डॉ० हजारो प्रसाद त्रिवेदी, हिन्दी विभागाध्यक्ष, वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ।	१—४
भूमिका	१—५०

- १ बोधिचित्तानुशासा (श्लोक १—३६) १—६

मगलाचरण १; ग्रन्थ प्रयोजन २, ३, क्षण संपत्ति की दुर्लभता ४, ५, सामान्य रूप में बोधिचित्तमहिमा ६—१४; बोधिचित्त के दो भेद, बोधि प्रणिविचित्त और बोधिप्रस्थानचित्त १५, बोधिप्रणिविचित्त और बोधिप्रस्थानचित्त में भेद १६, विशेष रूप में बोधिचित्तमहिमा १७—२७; लोकस्वभाव २८; बोधिसत्त्वमाहात्म्य २९—३३; बोधिसत्त्व के वैरी की गति ३४, बोधिसत्त्व के हिन्दी की गति ३५, नमस्करणीय शरीर ३६ ॥
- २ पापदेशना (श्लोक १—६६) ७—१५

वदना—मानसिक पूजा १—९, स्नानपूजा १०—११; वस्त्र-पूजा १२, १३; गंधपूजा १४, माल्यपूजा १५, धूपपूजा १६ पूर्वार्ध; नैवेद्य पूजा १६ उत्तरार्ध, बीपपूजा १७ पूर्वार्ध, पुष्पपूजा १७ उत्तरार्ध, विमान-पूजा १८, छत्रपूजा १९, गीतवाद्यपूजा २०—२३, प्रणामपूजा २४, २५; त्रिशरणगमन २६, पापवेशना २७—६६ ॥
- ३ बोधिचित्ति-परिग्रह (श्लोक १—३३) १६—२०

पुण्यानुमोदना १—३, अष्टप्रेषणा (प्रार्थना) ४, याचना ५, परिणामना ६—९, उत्सर्ग १०—२१; बोधिचित्तोत्पाद २२—३३ ॥
- ४ बोधिचित्ताप्रमाद (श्लोक १—४८) २१—२७

बोधिव्रती का परहितचरण परम कर्तव्य १—३; बोधिव्रती के लिए प्रतिज्ञाभग में दोष ४—११, बोधिव्रती का हृदयमन्यन १२—४८ ॥
- ५ संप्रजन्य-रक्षण (श्लोक १—१०९) २८—४२

चित्तरक्षा १—३, चित्त की प्रधानता ४—६, नरक—चित्त की कल्पनाभिन्न ७, ८, दानपारमिता—चित्त की उत्सर्गवृत्ति ९, १०;

शीलपारमिता—चित्त की विरतिवृत्ति ११, विश्रवजय—चित्त-
विजयमात्र १२, सर्वनिवृत्ति—चित्तनिवृत्ति १३, १४, ब्रह्मत्व—
चित्तवृत्तिविशेषमात्र १५, धर्मकर्म की चित्तनिर्भरता १६—१८,
चित्तरक्षा—परम कर्तव्य १९—२२, स्मृति-सप्रजन्म रक्षा २३,
असप्रजन्म दोष २४—२८, स्मृतिरक्षा के साधन २९—३२, सप्रजन्म
की स्थिरता का उपाय ३३, कायप्रत्यवेक्षा ३४—३९, चित्तप्रत्य-
वेक्षा ४०—४५, अनाचरणीय ४३, पुन चित्तप्रत्यवेक्षा ४७—५८;
पुन कायप्रत्यवेक्षा ५९—७०, आचरणीय और अनाचरणीय ७१—१०७,
सप्रजन्म लक्षण १०८, आचार की प्रधानता १०९ ॥

६ क्षान्ति-पारमिता (श्लोक १—१३४)

४३—६०

क्रोधनिन्दा १—१०, दुःख में असहिष्णुता अनुचित ११—२०, दुःख-
माहात्म्य २१, दुःखदायक के प्रति सहिष्णुता उचित २२—३४, आत्म-
पीडक जगत् के प्रति दया उचित ३५—४१, दुःख में दुःखदायक के प्रति
भावना ४४२—५१, निन्दा, कठोरवचन और अपकीर्ति में चित्तशोभ
अनुचित ५२, ५३, लाभ-हानि में क्रोध अनुचित ५४—६१, निन्दक के
प्रति क्षमा ६२—६६, अपराधी के प्रति क्षमा ६७—६९, क्रोधदमन
परम कर्तव्य ७०—७२, क्रोध दुःखहेतु ७३, ७४, क्षमा दुःख की कल्याण-
मयता ७५; परकीय प्रीतिमुख को अपना प्रीतिमुख मानना ७६—८२,
अन्यसंपत्ति में प्रसन्नता ८३—८५, पुण्यआत्माओं से चडाबढ़ी न करना
चाहिए ८६, शत्रु का भी अप्रिय न चाहना ८७—८९, मनुष्य का सच्चा
स्वार्थ ९०—९१, स्तुतिविवात में क्रोध अनुचित ९२—१०१, अप-
कारी एव पुण्यविघ्नकारी के प्रति क्षमा १०२—१११; सत्त्वक्षेत्र तथा
वोधिक्षेत्र की समता ११२—११६ पूर्वार्ध, सत्त्वक्षेत्र और बुद्धक्षेत्र में
भेद ११६ उत्तरार्ध—११८, सत्त्वाराधन ही बुद्धाराधन है ११९—१२७,
दुर्बल अपराधी के प्रति भी क्षमा १२८—१३२, सत्त्वाराधन का फल
१३३, क्षमाफल १३४ ॥

७ वीर्य-पारमिता (श्लोक १—७५)

६१—७१

वीर्यमहिमा १, वीर्य और उसके विपक्ष २, आलस्यहेतु ३, सवेगभावना
४—१५, वीर्यवृद्धि के साधन १६, अविषादोत्पादभावना १७—३०,
बल व्यूह ३१, बलव्यापार ३२, छन्दबल ३३—४६ पूर्वार्ध, मान
(चित्तदृढता) बल ४६ उत्तरार्ध—६१, रतिबल ६२—६५, त्याग-
बल ६६; तात्पर्य (तत्परता) ६७—७३, वशिता (आत्मविधेयता)
७४, ७५ ॥

८ ध्यान-पारमिता (श्लोक १—१८६)

७२—१५

समाधिभावना की सप्रयोजनता १; कायचित्तविवेक २, कायविवेक के साधन; लोकसपरिहारा ३—८, बाल (मूर्ख) सग-परिहार ९—२५, विवेक (एकान्तवास) २६—२८; चित्तविवेक के साधन : कामासग-परिहार ३९—७९; सवेगकथा ८०—८५; विवेकवासानुशसा ८६—८९; परात्मसमता ९०—११०; परात्मपरिवर्तन १११—१६५; आत्मदमन (चित्तवमन) १६६—१७३, कायदमन १७४—१८४; पडितानुसरण १८५; समाधि का ध्येय आवरणनाश १८६ ॥

९. प्रज्ञापारमिता (श्लोक १—१६८)

९६—१३०

दुःखनिवृत्ति का उपाय : प्रज्ञा १, दो सत्य : व्यवहार सत्य और परमार्थ-सत्य २; दो प्रकार के लोग : साधारण और रहस्यवादी ३, बाह्य जगत् की मायामयता ४—८, सर्वास्तिवादियों के आक्षेप और उनका समाधान ९—१५ पूर्वार्ध; विज्ञानवादियों के आक्षेप और उनका समाधान १५, उत्तरार्ध—३५; शून्यवाद में बुद्धपूजा का फल ३६—४०, आगम प्रामाण्य ४१—४८; शून्यता की सप्रयोजनता ४९—५६, अहंकार का विषय —(१) शरीर अहंकार का विषय नहीं ५७—६०; (२) ज्ञान अर्थात् चेतन अहंकार का विषय नहीं ६१—६८; अचेतन अहंकार का विषय नहीं ६९—७३, विज्ञानवादियों के अनुसार चित्त को परमार्थ सत् मानने पर भी वह अहंकार का विषय नहीं हो सकता ७४—७८; कायस्मृत्युपस्थान ७९, ८०; प्रसगवश अवयवी की समीक्षा ८१—८५; प्रसगवश परमाणुओं की समीक्षा ८६—८८, वेदनास्मृत्युपस्थान ८९—१०२, चित्तस्मृत्युपस्थान और धर्मस्मृत्युपस्थान १०३—१०६; सवृत्तिसत्य की भ्रममात्रता १०७—११६; अजातिवाद का स्थापन तथा अजातिवाद के प्रतिपक्षी दर्शनों की आलोचना —स्वभाववाद पर विचार ११७, ११८; ईश्वरवाद की आलोचना ११९—१२६; परमाणुवाद की आलोचना १२७ पूर्वार्ध, प्रकृतिवाद की आलोचना १२७ उत्तरार्ध—१४२ पूर्वार्ध; हेतुवाद की आलोचना १४२ उत्तरार्ध—१५१, शून्यवाद का उपसंहार १५२—१६८ ॥

१०. बोधि-परिणामना (श्लोक १—५८)

१३१—१३८

सबके लिए बोधिचर्या की प्रार्थना १, सबके लिए सुख एवं बोधिसत्त्व सुख की प्रार्थना २, ३, नारकीय जीवों के सुख की प्रार्थना ४—१५; दुर्गति प्राप्त प्राणियों के लिए सुख की प्रार्थना १६; प्रेत और तिर्यग् योनिगत जीवों के लिए सुख की प्रार्थना १७, १८; मनुष्य योनिगत प्राणिनों के

के लिए सुख की प्रार्थना १९—२९, स्त्रियों के लिए विशेष प्रार्थना ३०, सब प्राणिमों के लिए शुभ की प्रार्थना ३१—३३, विविध हित प्रार्थनाएँ ३४—४६, सबके लिए बुद्धत्व प्राप्ति की प्रार्थना ४७, बुद्ध, बोधिसत्त्व और प्रत्येक बुद्धों के लिए पूजादि की प्रार्थना ४८—५०, अपने लिए विविध प्रार्थनाएँ ५१—५६, सब के लाभ-सत्कार की प्रार्थना ५७, ग्रन्थान्त मंगलाचरण ५८ ॥

परिशिष्ट (१) बुद्धकाय	१४०—१४५
(२) बुद्धवचन	१४५—१४८
श्लोकानुक्रमणी	१५०—१६२
अनुक्रमणी	१४९—१७२
शुद्धिपत्र	१८१—१८२

ग्रन्थपञ्जी

(Bibliography)

१. बोधिचर्यावतार (मूल कारिका) संपादक I P Minayeff, 1889
२. बोधिचर्यावतार (मूल कारिका) न० १ का प्रतिमुद्रण Journal of the Buddhist Text Society, Calcutta, 1894
३. बोधिचर्यावतार (मूल कारिका) भोट अनुवाद के साथ । न० २ की संस्कृत कारिका, भोटानुवाद के आधार पर शोधित तथा भोटानुवाद साथ साथ । पहले मूल श्लोक, फिर उसका भोटानुवाद । हाशिए पर शोधित पाठ । यह मेरी अपनी हस्तलिखित पुस्तक है ।
४. बोधिचर्यावतार पत्रिका (बोधिचर्यावतार की मूल कारिकाएँ तथा प्रज्ञाकर-मति की टीका) सम्पादक—La Vallée Poussin, Biblotheca Indica, Calcutta, 1901-1914 पत्रिका खंडित है । दशम परिच्छेद, ३।२३-३३, ४।१-४५, ८।१०९-८६ इसमें नहीं है ।
५. बोधिचर्यावतार (मूल कारिकाएँ तथा वगानुवाद) कपिलाश्रम, मधुपुर, बिहार से प्रकाशित । इसकी मेरी अपनी प्रति थी, जो अब विद्यालंकार परिवेण, लकनौ में है । न० ४ के अनुसार इसमें कारिकाएँ हैं । फलतः जहाँ पत्रिका के खंडित होने से कारिकाएँ नहीं मिलीं वहाँ उन्हें छोड़ दिया गया है । अनुवादक को न० १ तथा न० २ के ग्रंथों का पता न था ।
६. English Translation of Bodhicaryavatara By L D Barnett, London 1909 यह वस्तुतः संक्षिप्तानुवाद है । विशेष कर नवम परिच्छेद जो दार्शनिक विषय प्रस्तुत करता है, बहुत ही संक्षिप्त कर दिया गया है ।
७. शांतिदेवेर बोधिचर्यावतार (शांति निकेतन से प्रकाशित बोधिचर्यावतार के आठ परिच्छेदों का वगानुवाद) इस अनुवाद का आधार ग्रंथ न० ४ है । आरभ से लेकर ८वें परिच्छेद के कुछ अंश तक का मुद्रण हो चुका था तब इसके अनुवादक श्री सुजितकुमार मुखोपाध्याय ने इसकी मुद्रा से चर्चा की । चर्चा के फलस्वरूप छूटी हुई कारिकाएँ न० २ तथा न० ३ के आधार पर परिशिष्ट में सम्मिलित हो सकीं । इस बात की चर्चा अनुवादक ने मुखवन्ध में यों की है—“ La Vallée Poussin का संस्करण किया ग्रंथ खंडित और असम्पूर्ण है । तृतीय परिच्छेद के तेतीस श्लोकों में से पहले के केवल बाईस, चतुर्थ परिच्छेद के अठतालिस श्लोकों में से अन्त के केवल तीन, तथा अष्टम परिच्छेद के एक सौ छियासी श्लोकों में से केवल एक सौ आठ इसमें पाये

जाते हैं। दशम परिच्छेद इसमें है ही नहीं। मैंने इसी से अनुवाद किया था। अनुवाद जब प्रायः छप चुका था तब दो स्थानों से शेष श्लोक हस्तगत हुए। हमारे मित्र और सहकर्मी शांतिभिक्षु शास्त्री के पास ... इन श्लोकों की प्रतिलिपि थी तथा चीनभिक्षु भदन्त शुक्लप्रज्ञ के पास (न० २ की) छपी प्रति।”

८. फ्रांसीसी और जर्मन तथा इतालियन अनुवादों के लिए देखिए, “M Winternitz, A History of Indian Literature Vol II P 370 Note 1
९. प्राचीन समय में इस ग्रन्थ पर लगभग एक दर्जन टीकाएँ हुई थीं। उनमें खडित प्रज्ञाकर मति की पजिका को छोड़ शेष सब भोट अनुवादों में ही प्राप्य हैं। चीनी और मंगोल भाषाओं में भी इस ग्रन्थ के अनुवाद हुए थे और प्राप्य हैं।
१०. uber Den Quellenbezug Eines Mongolischen Tanjurtextes Ber.ln, 1950
इस जर्मन भाषा में लिखित निबन्ध के अन्त में बोधिचर्यावितार का भोट-रूपान्तर लीथो-मुद्रण-विधि से पाठान्तर सहित छपा है।

चित्रपरिचय

सन् १९४५ में जब मैं बोधिचर्यावतार का अनुवाद कर रहा था, भिक्षुणी चन्द्रमणि जी ने पिलो (कनोर) से बोधिचर्यावतार के भोटानुवाद की एक पोथी मुझे भेजी । यह पोथी, कुन्-जङ्ग-चे- ने ल्हा-सा में लकड़ी के ठप्पों द्वारा जो पोथियां धर्मार्थ छपायी थीं, उनमें से एक थी । पोथी के दूसरे पत्र के मुख-पृष्ठ के मध्यभाग में शांतिदेव का एक रेखाचित्र था । चित्र की प्रामाणिकता के बारे में कुछ कहना भोट मनोभाव की स्पर्श किये बिना संभव नहीं है । भारत के सभी प्रधान आचार्यों को भोट में कुछ न कुछ रंग-रूप मिला है । शांतिदेव भी उनमें से अन्यतम हैं ।

मैं इस चित्र को निरलकृत रूप में ही बोधिचर्यावतार के अनुवाद के साथ जाने देना चाहता था । पर हमारे मित्र श्रीकृपालसिंह शेखावत ने उसे अल-कृत रूप दे डाला । और चित्र १९४६ में ही मुझे भेज दिया जब कि मैं लका में था । चित्र भेजा तो गया पर मुझे मिला नहीं । १९४७ में मेरे शतनिकेतन लौट आने पर उन्होंने चित्र की वह प्रति जो अपने लिए रख छोड़ी थी मुझे दी, जो इससे पहले नाना कारणों से काम में न आ सकी । ब्लाक बनाने के लिए चित्र का फोटो हमारे मित्र श्री के० एम० वर्मा ने बड़े श्रम से उतारा है ।

इस प्रसंग में इन सभी कल्याण-मित्रों के प्रति अनुवादक कृतवेदिता का प्रकाश करता हूँ ।

भूमिका

१ शान्तिदेव और उनकी कृतियां

शान्तिदेव का जीवनीपाठ्यान्त

आचार्य शान्तिदेव के संबन्ध में हम बहुत ही कम जानते हैं। संभवतः ये सातवीं शती में विद्यमान थे। लामा तार नाथ के अनुसार ये गुजरात के किसी राजा के पुत्र थे और कुछ समय तक पर्चासिंह राजा के मंत्री रहे थे। अन्त में ये भिक्षु हो गये थे। ये जयदेव के शिष्य थे। जयदेव नालन्दा के पीठस्थविर धर्मपाल के उत्तराधिकारी थे। [A History of Indian Literature by M Winternitz Vol II pp 365-366]

महामहोपाध्याय हरप्रसादशास्त्री ने नेपाल से प्राप्त तीन तालपत्रों के आधार पर इण्डियन ऐंटीक्वेरी (In 1an Antiquary 42, 1913, pp 49-55) में शान्तिदेव की जीवनी पर एक निबन्ध लिखा था। उससे इतना ही और विशेष मालूम होता है कि शान्तिदेव के पिता का नाम मजुवर्मा था। नालन्दा में ये एक कुटी बनाकर रहते थे। अत्यन्त शांत होने के कारण इनका नाम शान्तिदेव था। ये भुसुक नाम की समाधि में रत रहते थे। अतः इनका नाम भुसुक भी था। (भुंजानोऽपि प्रभास्वर सुप्तोऽपि कुटो ततोऽपि तदेवेति भुसुकसमाधिसमापन्नत्वाद् भुसुक नामख्याति सर्घोऽपि p 50) चर्यागीतियों में भुसुक के पद हैं। इनके विषय का एक उपाख्यान भी उस जीवनी में है। अत्यन्त शांत एवं सरल होने के कारण छात्र इन्हें विलकुल बुद्ध समझते थे। एक दिन धर्मदेशनामंडप में इन्हें आसन पर बिठा दिया। सोचा था कि ये कुछ बोल तो न सकेंगे फिर इन्हें खूब बनाया जायगा। आसन पर बैठकर शान्तिदेव ने जिज्ञासा की—किम् आर्यं पठामि, अर्यायं वा (=ऋषि वचनो का पाठ कहं अथवा अर्यत ऋषिवचनो का पाठ कहं) ? यह सुनते ही सब लोग चकित हुए और कहा कि हम लोग आर्यं (=बुद्धवचन) तो बहुत सुन चुके हैं आप अर्यायं (=अर्यत. बुद्धवचन) सुनाइये। अनन्तर इन्होंने बोधिचर्यावतार का पाठ करना प्रारंभ किया। पर जब ये

यदा न भावो नाभावो मते सतिष्ठते पृथक् ।

तदान्यगत्यभावेन निरालम्बा प्रशाम्यति ॥ [१।३५]

इस कारिका का पाठ कर रहे थे, आर्य मजुश्री प्रकट हुए और विमान पर बैठ कर स्वर्ग लेकर चले गये। नालन्दा के पंडितों और छात्रों में बड़ी खलबली मची। सबने इनकी कुटी खोजी। तीन ग्रन्थ मिले—शिक्षासमुच्चय, सूत्रसमुच्चय और बोधिचर्यावतार। इन सबने इन तीनों ग्रन्थों का प्रचार किया।

शिक्षासमुच्चय

आज शातिदेव की दो कृतिया प्राप्त हैं—शिक्षा समुच्चय * और बोधिचर्या-वतार। शिक्षासमुच्चय में आचार्य ने सत्ताईस कारिकाओं द्वारा महायान की धार्मिक-चर्या का स्वरूप सूत्र रूप में उपस्थित किया है फिर उन सूत्रों के चारो ओर महा-यानसूत्रों के उद्धरणों की राशि एकत्रित कर दी है। ये उद्धरण आज अध्ययन की अमूल्य निधि है। कारिकाओं में महायान धर्म का जो निरूपण हुआ है उसे यहां ग्रन्थ में प्रवेश कराने के निमित्त दिया जा रहा है।

बोधिसत्त्व सोचता है कि भय और दुःख न तो मुझे ही प्यारा है और न दूसरों को ही। फिर भला मुझमें कौन सी विशेषता है जो मैं दूसरो की तो रक्षा नहीं करता पर अपनी रक्षा में लगा रहता हूँ। दुःख का अन्त करने और सुख का छोर पाने की इच्छा से श्रद्धा के मूल को वृद्ध करके बोधि पाने के लिए वृद्ध यत्न करना चाहिए। बोधिसत्त्व का कर्तव्य है कि आत्मभाव (=शरीर), भोग और त्रैकालिक पुण्यो का प्राणियों के लिए उत्सर्ग कर दे। पर उत्सर्ग तभी हो सकता है जब वह उनकी रक्षा, शुद्धि और वृद्धि कर सके। फलतः रक्षा, शुद्धि और वृद्धि का उद्देश्य है उनका प्राणिहित के लिए उत्सर्ग कर देना। यदि इनकी रक्षा न की गयी तो भोग सम्भव ही कहा और वह दान ही कैसा जिसका कि भोग नहीं। अतः प्राणियों को भोग लाभ हो सके, सिर्फ इस ख्याल से इनकी रक्षा बहुत जरूरी है। रक्षा करने में सूत्रों के अध्ययन तथा कल्याण मित्रों की सगति से बहुत सहायता मिलती है। (कारिका १—६) अगली कारिकाओं में बोधिसत्त्व के कर्तव्यों का साधन सहित निवेदन यों हुआ है —

कर्तव्य

साधन

(१) आत्मभाव की रक्षा
अर्थात्
वृष्कर्म-परित्याग

प्राणिमात्र की सेवा को छोड़ सब दूसरे कार्य निष्फल हैं और उन निष्फल कार्यों के त्याग से ही मनुष्य अपनी पूरी रक्षा कर पाता है। स्मृति या जागरूकता से इस अनर्थ का त्याग पूर्णतया सिद्ध हो पाता है। स्मृति उत्कट-आदर या श्रद्धा से होती है। श्रद्धा ज्ञान सहित उत्साह से उत्पन्न होती है जो शम या शांति की महान् आत्मा है। समाहित पुरुष को यथार्थ ज्ञान हुआ करता है और इन ज्ञान के कारण बाह्य चेष्टाओं के रुक जाने से मन शांति से विचलित नहीं होता। बोधिसत्त्व को चाहिए कि सर्वत्र शांत रहे। धीमी-धीमी, मापी-जोखी और स्नेह भरी बातों से सज्जनों का मन नरम बनाये रहे। ऐसा करने से लोग उसे चाहते हैं। लोक में उस जिनाकुर (= बोधिसत्त्व)

को जो नहीं चाहता वह राख दबी नरको की आग में पचता रहता है। बोधिसत्त्व को चाहिए कि जिन बातों से लोग असन्तुष्ट हों उनका यत्न के साथ परित्याग कर दे और इसीलिए तथागत ने संक्षेप से रत्नमेघसूत्र में बोधिसत्त्व के सदाचार का निरूपण किया है। भेषज्य से (मास-मछली से नहीं) और वस्त्र से ही यह आत्मभाव की रक्षा करनी होती है। भोगों का सेवन भी शरीर-रक्षा के लिए ही करना होता है, तृष्णापूर्ति के लिए नहीं। भोग में तृष्णा रखने से क्लिष्टापत्ति होती है—बड़ा पाप लगता है। (कारिका ७—१३)

(२) भोगरक्षा

पूर्ण रूप से उपायों को जानकर पुण्य करते रहना चाहिए। इस शिक्षापद का आचरण करने से भोगरक्षा सुकर और सहज हो जाती है। (कारिका १४)

(३) पुण्यरक्षा

अपने लिए फल की तृष्णा न रखने से पुण्यों की रक्षा होती है। पुण्य करके कभी पछतावा न करना चाहिए कि मैंने यह क्यों किया, न करता तो भी क्या बिगड़ा जाता था। पुण्य करके उसका ढिंढोरा भी न पीटना चाहिए। बोधिसत्त्व को चाहिए कि लाभ और सत्कार से डरता रहे। अभिमान का त्याग कर दे। धर्म में श्रद्धा ठु रहे तथा धर्म में अविश्वास न करे [कारिका १५—१६]

(४) आत्मभावशुद्धि

आत्मभाव के शुद्ध हो जाने पर भोग उसी तरह पथ्य होता है जैसे देहधारियों के लिए पका भात, जिसमें किनकी नहीं रहती, हितकर होता है। तृणों से ढकी खेती जैसे रोगों से क्षीण हो जाती है, फलती-फूलती नहीं, वैसे क्लेशों से ढका बुद्धाङ्कुर नहीं बड़ता। पाप रूपी क्लेशों का शोधन करना ही आत्मभाव की शुद्धि है। बुद्ध-वचनों का सार समझ कर उसके अनुसार यत्न न करने से मनुष्य को दुर्गति भुगतनी पड़ती है। क्षमाशील रहना चाहिए। शास्त्र सुनना चाहिए। वन का आश्रय ले समाधि के लिए यत्न करना चाहिए। समाधि—योग करना चाहिए। ससार के प्रति अशुभ-बुद्धि रखनी चाहिए। [कारिका १७—२०]

(५) भोगशुद्धि

सम्पगाजीव अर्थात् जीविका के समीचीन साधनों की शुद्धि से भोग-शुद्धि होती है। [कारिका २१ पूर्वाधि]

(६) पुण्यशुद्धि

शून्यतादृष्टि तथा करुणाचित्त से (लोक हितार्थ) कार्य

- (७) आत्मभाववृद्धि करने से पुण्य-शुद्धि होती है। [कारिका २१ उत्तरार्ध] लेने वाले बहुत हैं। देने के लिए यह छोटा सा आत्म-भाव। इससे बनेगा क्या? किसी की पूरी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए इसे बढ़ाना होगा। बल और अनालस्य का बढ़ाना ही आत्मभाव की वृद्धि है। [कारिका २२-२३ पूर्वार्ध]
- (८) भोगवृद्धि शून्यतावृष्टि तथा करुणाचित्त द्वारा दान करने से भोग-वृद्धि होती है। (कारिका २३ उत्तरार्ध)
- (९) पुण्य वृद्धि आरभ से ही वृद्ध सकल्प और वृद्ध चित्त से करुणाभाव को आगे करके पुण्य-वृद्धि करनी चाहिए। श्रद्धा सहित भद्रचर्या-विधि करनी चाहिए। वदना, पापदेशना, पुण्यानुमोदना और अध्वेषणा का नाम भद्रचर्या है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा बलों का अभ्यास करना चाहिए। चारो ब्रह्म-विहारों की भावना करनी चाहिए। बुद्धानुस्मृति, धर्मानु-स्मृति सद्धानुस्मृति, त्यागानुस्मृति, शीलानुस्मृति और देवानुस्मृति रखनी चाहिए। सब अवस्थाओं में निरामिष धर्मदान और बोधिचित्त पुण्यवृद्धि के कारण है। चार सम्यक् प्रहाणों द्वारा प्रमाद न करने से, स्मृति और सप्रजन्य तथा गभीर चिन्तन से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। (कारिका २४—२७)

बोधिचर्यावतार

शिक्षा समुच्चय तथा बोधिचर्यावतार का विषय एक ही है। भेद निरूपण शैली में है। बिना काव्य का प्रयत्न किये ही आचार्य ने उसे धर्म का काव्य बना दिया है। इसके अतिरिक्त बोधिचर्यावतार तथा शिक्षासमुच्चय दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। शून्यवाद का प्रतिपादन बोधिचर्यावतार में है पर शिक्षासमुच्चय में उसका नाम-कीर्तन मात्र है। शिक्षासमुच्चय सूत्रों के उद्धरणों से विपुल ग्रन्थ हो गया है पर बोधिचर्यावतार में सूत्रों का यत्र-तत्र सकेत ही है। समूचा बोधिचर्यावतार नौ सौ तेरह श्लोकों में परिनिष्ठित हुआ है। जिसका विवरण यों है —

प्रथम परिच्छेद	बोधिचित्तानुशास	श्लोक-संख्या	३६
द्वितीय	पापदेशना	"	६६
तृतीय	बोधिचित्तपरिग्रह	"	३३
चतुर्थ	बोधिचित्ताप्रमाद	"	४८
पंचम	संप्रजन्यरक्षण	"	१०९
षष्ठ	क्षान्तिपारमिता	"	१३४
सप्तम	वीर्यपारमिता	"	७५
अष्टम	ध्यानपारमिता	"	१८६
नवम	प्रज्ञापारमिता	"	१६८
दशम	परिणामना	"	५८

बोधिचर्यावतार किसी समय बहुत लोकप्रिय ग्रन्थ था। इसी कारण इस पर अनेकों टीकाएं हुई थीं। भोट देश में इस ग्रन्थ का पाठ आज भी गीता की भांति होता है। महायान धर्म और दर्शन को सहजभाव से समझने के लिए यह बहुत ही उत्तम ग्रंथ है।

आचार्य शांतिदेव जिस समय हुए थे वह समय ऐसा था जब बौद्धधर्म पूर्ण-रूप से विकसित हो चुका था तथा उसमें उन सब धर्मबीजों का वयन हो चुका था, जिनसे कि गांधी-युग से पूर्व का संतों से प्रभावित हिन्दू-धर्म फूला-फला है। इस धर्म में सुभाषितों का बहुत आवरण था तथा प्रत्येक सुभाषित जो जाति-कुल आदि के अभिमान से अछूते रह कर मनुष्य को उदात्त भावों की ओर ले जाते थे उन्हें बुद्धवचन मान लिया जाता था*। धर्म में तांत्रिक प्रवृत्तियों का समावेश हो चुका था तथा शून्यवाद अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुका था। एक ओर जहाँ यह सब हो रहा था वहाँ इस धर्म के सारभाग को ग्रहण करते हुए भी महाभारत और पुराणों के माध्यम से इस धर्म का, विशेष रूप से सत्सारवैमुख्य तथा जातिवाद-निराकरण के विरोध में भी कार्य हो रहा था। इस प्रतिक्रिया की परिनिष्ठा हम तुलसी के 'मानस' में देखते हैं। इन सब प्रवृत्तियों के विकास की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे 'आगमप्रामाण्य का विकास', 'बौद्धधर्म में तांत्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश और विकास', 'ब्राह्मणप्रमुख धर्म में बौद्धधर्म की प्रक्रिया के चिह्न' तथा 'भारत के दार्शनिक विकास की पड़ताल' शीर्षकों में विभक्त कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

§§२. आगमप्रामाण्य का विकास

“यत् किञ्चित् सुभाषितं सर्वं तद् बुद्धभाषितम्” †

बौद्ध और जैन वेदागम को प्रमाण नहीं मानते, वे अपने-अपने आगमों को प्रमाण मानते हैं। इस तरह ब्राह्मण, बौद्ध श्रमण तथा जैन श्रमणों में जो परस्पर भेद हैं वह आगम के कारण हैं। और यह आगम का भेद इसलिये हुआ कि आगम प्रवर्तकों के दार्शनिक विचारों में ही नहीं प्रत्युत धर्म के व्यावहारिक रूप पर भी भिन्न-भिन्न मत थे। व्यावहारिक और दार्शनिक मतभेदों की चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती पर स्वर्ग-नरक, आवागमन, मोक्ष जैसी बातों में भी जिन पर जनता का बहुत विश्वास था तथा जिनकी चर्चा श्रमण-ब्राह्मण समान भाव से करते थे—परस्पर बहुत भेद था। अदृष्ट या न दिखाई पड़ने वाली बातों के भेद की पुष्टि केवल आगमों द्वारा ही होती थी और हर सम्प्रदाय के लिए उनकी पुष्टि करना जरूरी भी था। अन्यथा अलग-अलग आगमों का टिकना संभव न था। इस तरह

* यदर्थवद् धर्मपदोपसहितं त्रिधातु सकलेशनिर्वहणं च च ।

भवेच्च यच्छान्तानुशसदर्शकं तदुक्तमार्पं विपरीतं मन्यया ॥

(बोधिचर्यावतारपत्रिका पृष्ठ ४३२)

† वही, पृष्ठ ४३२

अदृष्टं—विषयक भेदों के समर्थन के लिए भिन्न-भिन्न आगमों का रहना जहां जरूरी था वहां उन-उन आगमों को प्रामाणिक या श्रेष्ठ बतलाना भी बहुत अपेक्षित था क्योंकि बिना ऐसा किये उन आगमों की अनुयायी जनता का विश्वास दृढ़ नहीं किया जा सकता था। जनता के विश्वास को दृढ़ करना श्रमण-ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी था। जनता के सहारे ही वे जीते थे। यदि जनता का उन पर से विश्वास उठ जाय तो यह उनके लिए बहुत ही हानि की बात थी। दक्षिणा-दान-भिक्षा के साथ जनता से जो मान-पूजा की प्राप्ति होती थी उसकी रक्षा के लिए उनके लिए जैसे भी हो, जनता के विश्वास को अवरुद्ध रखना अपेक्षित था।

आगमों की प्रामाणिकता और श्रेष्ठता बतलाने के लिए सब सम्प्रदायों ने बड़ा प्रयत्न किया। इस प्रयत्न के फलस्वरूप जिन सिद्धांतों का उदय हुआ, वे यों हैं—

[अ] वेदागम-प्रामाण्य के समर्थक सिद्धांत

१. अपौरुषेयवाद (= अकतृत्ववाद)

११. पौरुषेयवाद (= कतृत्ववाद)

१. सर्वज्ञ-ईश्वर-कतृत्ववाद

२. आत्मकतृत्ववाद (= यथार्थज्ञ-मनुष्य-कतृत्ववाद)

[ई] जैनागम-प्रामाण्य-समर्थक-सिद्धांत

३. सर्वज्ञवाद

[उ] बौद्धागम-प्रामाण्य-समर्थक सिद्धांत

४. धर्मज्ञवाद

इन वादों में कौन पहले और कौन पीछे उत्पन्न हुआ, यह बतलाना बहुत कठिन है, त्रिपिटक में प्राचीन ऋषियों को वेद का कर्ता बताया है। अष्टर्क, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अगिरा, भरद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप और भृगु को तेष्विज्जसुत्त (दीर्घनिकाय) में मन्त्रों का कर्ता कहा गया है। मन्त्रकर्ताओं के इन नामों का इसी क्रम से त्रिपिटक में और भी कितनी ही जगहों पर उल्लेख है। बुद्ध से पहले (लगभग ६०० ई० पू०) यास्क ने अपने निरुक्त में ऋषियों को ही मन्त्रों का प्रवक्ता कहा है—

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । तेष्वरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रादुः । (अध्याय १ खड २०) ।

ऋषि हुए वे जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार किया था। उन्होंने उपदेश द्वारा उन लोगों को मन्त्र प्रदान किये जिन्होंने धर्म का साक्षात्कार नहीं किया था और (इसी कारण जो उन ऋषियों की अपेक्षा) अवर (=हीन) थे।

यास्क ने इतना ही नहीं प्रत्युत ऋषि परम्परा पर प्रकाश डालते हुए यह भी बताया कि जो लोग धर्म के साक्षात्कार करने वाले नहीं थे वही प्राचीन ऋषियों के उपदेश या मन्त्रों को लेकर ग्रन्थ-रचना करने लगे—

उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे वित्मग्रहणायेम ग्रन्थ समाप्तासिषुर्वेद च वेदांगानि च । (निरुक्त अध्याय १—खण्ड २)

उपदेश ग्रहण में असमर्थ उन अवर (=हीन) लोगो ने इस ग्रन्थ (= निघण्टु) तथा वेद और वेदांगो का संग्रह किया जिनसे स्पष्टतया ज्ञान हो सके !

जो बात यास्क ने कही है उसी से मिलती-जुलती बात अगगञ्जसुत्त (दीघ-निकाय) में आयी है . “ वे (ब्राह्मण) जंगल में पर्णकुटी बना कर वहीं ध्यान करते थे ।उनमें से कितने ध्यान न पूरा कर सकने के कारण ग्राम या निगम के पास आकर ग्रन्थ बनाते हुए रहने लगे । ... उस समय वह नीच समझा जाता था ; किन्तु आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है । ”

यास्क और बुद्ध के इन वचनो की तुलना करें तो उसका निष्कर्ष यो होगा—

यास्क

बुद्ध

(१) धर्म का साक्षात् करने वाले ऋषि ।	(१) ध्यान करने वाले ब्राह्मण ।
(२) धर्म का साक्षात् न करने वाले लोग, और उनका ऋषियों से उपदेश लेना ।	(२) ध्यान पूरा न करने वाले ब्राह्मण ।
(३) धर्म का साक्षात् न करने वालों के द्वारा ग्रन्थ-रचना ।	(३) ध्यान न पूरा करने वालो द्वारा ग्रन्थ-रचना ।
(४) ×	(४) ग्रन्थ-रचना के कार्य की पूर्व युग में निन्दा ।
(५) ×	(५) ग्रन्थ-रचना के कार्य की बुद्धयुग में प्रशंसा ।
(६) ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य था स्पष्टतया ज्ञान प्राप्ति का साधन प्रस्तुत करना ।	(६) ×

इस तुलना से साफ जान पड़ता है कि यास्क और बुद्ध ने एक ही बात कही है । यास्क के विचार से ऋषियो ने ही मन्त्रो का उपदेश दिया और उन्हीं की परम्परा में चलकर वेदो और वेदांगो का निर्माण हुआ । बौद्ध परम्परा भी यास्क की बात का ही समर्थन करती है । बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती यास्क को यही पता था कि ऋषियों ने ही मन्त्रो की रचना की है । भले ही ऋषियों ने मन्त्रो की रचना की हो और भले ही यास्क जैसे कुछ बुद्धिमान् इस बात को स्वीकार करते रहे हो पर जैमिनि और वादरायण क मत इस बात में सर्वथा भिन्न है । जैमिनि के विचार से वेद किसी ने नहीं बनाये । जैमिनि ने अपनी बात का समर्थन करने के लिए सारी परम्परा को ही उलट दिया । जैमिनि के समय में लोग यह मानते थे कि वेद के रचयिता ऋषि ही हैं । पूर्वपक्ष के रूप में उन्होने इसका यों उल्लेख किया है —

वेदाश्चके सन्निकर्ष पुरुषाख्या । (पू० मी० १।१।१७)

सूत्र का भावार्थ—‘वाल्मीकीय’ रामायण शब्द में वाल्मीकीय का अर्थ है वाल्मीकि को बनायी हुई (रामायण) । इसी तरह वैदिक ग्रन्थो के साथ कण्व, शौनकीय, कौयु-मीय, काठक, तत्तिरीय आदि शब्द जुड़े दिखायी पड़ते हैं जिनका अर्थ है कण्व, शौनक कौयुम, कठ, और तित्तिरि की कृति । वैदिक ग्रन्थो के साथ इस तरह के अनेकों

नाम जुड़े हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी रचना, सकलन और सम्पादन उन-उन ऋषियों के द्वारा हुआ है।

जैमिनि को यह मत पसन्द नहीं है। उन्होंने साफ-साफ कहा—

आख्या प्रवचनात् ॥ (पू० मी० १।१।३०)

वैदिक ग्रंथों के साथ जो उनके नाम जुड़े हैं उनका इतना ही अभिप्राय है कि उन-उन ऋषियों ने उन-उन ग्रंथों (या मन्त्रों) का प्रवचन किया—दूसरों को सिखाया और पढ़ाया, उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उन-उन मन्त्रों और ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की। इस तरह वेदों को किसी की रचना न मान कर जैमिनि ने जिनकी प्रतिभा से मन्त्रों का उदय हुआ तथा वेदों का सकलन एवं सम्पादन हुआ उन ऋषियों के यश पर प्रहार किया तथा उन्हें कोरा तोते के समान वेदों को रट-रट कर दूसरों को रटा देने वाला बताकर ठीक उन श्रोत्रियों (=वेद-पाठकों) के समकक्ष बना दिया जिनका उपहास करते एक कवि ने कहा है—

“राजमाषनिर्भेदन्तं कटिविन्यस्तपाणय ।

द्वारि तिष्ठन्ति राजेन्द्र छान्दसा श्लोकशत्रवः ॥”

(राजन् ! द्वार पर श्लोक के शत्रु वेदपाठी कमर पर हाथ रखे दात—राज-माष के समान दात—निपोरे खड़े हैं।)

वेदों को किसी की रचना न मानने के सिद्धांत का नाम ही अपौरुषेयवाद है। यद्यपि किसी भी बुद्धिमान् की समझ में इस बात का आना कठिन ही नहीं असम्भव भी हो सकता है पर उस पूर्व युग में इस ढंग की वार्ता का होना कुछ भी अचरज की बात नहीं थी। इस तरह की असम्भव और अनहोनी बातों का बखान करने में जैमिनि और उनके अनुयायियों को कुछ भी सकोच नहीं हुआ और वे यही समझते रहे कि इस अपौरुषेयवाद के सिद्धांत का आविष्कार कर उन्होंने नाम कमाया है—यश पिया है (यश पीतम्)। एक परवर्ती तार्किक जयन्त भट्ट ने क्षुब्ध होकर भीमासकों के प्रति कहा—हा, आप लोगो ने यश जरूर पिया है! आप लोग चाहें यश पियें, चाहे दूष पियें, और चाहे अपनी बुद्धि की जड़ता दूर करने को ब्राह्मीघृत पियें पर इस बात पर सदेह करने की गुंजाइश नहीं है कि वेद की रचना किसी न किसी पुरुष के द्वारा हुई है। भले ही उसकी रचना में कुछ विलक्षणता हो पर विलक्षणता के बल पर यह कह देना कि उसकी रचना किसी ने की ही नहीं, यह तो विल्कुल नयी सूझ है—

“भीमासका यश पिबन्तु पयो वा पिबन्तु बुद्धिजाड्यापनयनाय ब्राह्मीघृत वा पिबन्तु । वेदस्तु पुरुषप्रणीत एव नात्र भ्रान्तिः ।वैचित्र्यमात्रेण वेदे कर्त्र-भावो रूपादेव प्रतीयते इति नूतनेय वाचो युक्तिः ।”

—भ्याय मञ्जरी, आह्निक ४.

अपौरुषेयवाद के सिद्धांत का सहारा लेकर ‘वेद नित्य है’ का सिद्धांत भी उठ खड़ा हुआ। जिनके मत में वेद किसी की रचना नहीं, उनके मत से वेद को निरय

होना ही चाहिए। पर वेद की नित्यता केवल यह कहकर नहीं सिद्ध की गयी। “चूँकि वेदों की रचना करने वाला कोई नहीं है इसलिए वे नित्य हैं,” किन्तु उनकी नित्यता सिद्ध करने के लिए शब्द (=वर्ण) मात्र को भीमासको ने नित्य माना। यही शब्द (=वर्ण) की नित्यता आदि के दृष्टान्त में फसना ठीक न होगा पर यदि उन्हें नित्य मान लिया जाय, उन्हें ही नहीं वर्णों से बने पदों तक को भी नित्य मान लिया जाय तो भी वाक्यों की नित्यता सिद्ध करना कठिन कार्य है। वेद के वर्ण, पद और वाक्यों को नित्य मानना पर अश्वघोष और कालिदास के ग्रंथों में उन्हें अनित्य मानना सचमुच निराली सूझ है। शाब्दिक नित्यवाद को इस जगह छोड़ना ठीक न होगा। यहाँ उसका उल्लेख कर देने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि इस वाद का अपौरुषेयवाद से बहुत सबध है। इन दोनों वादों का जैमिनि ने प्रतिपादन किया है। वादरायण को भी जैमिनि से विरोध नहीं है। देवताधिकरण में वादरायण ने साफ-साफ वैदिक नित्यत्ववाद का प्रतिपादन किया है। वेद की नित्यता और उसकी अपौरुषेयता द्वारा जैमिनि और उनके अनुयायियों ने भले ही वेद के प्रति लोगों की श्रद्धा को न डिगने दिया हो पर वादों द्वारा साधारण जनता को ही नहीं बुद्धिमानों की बुद्धि पर पोथी-भार लाद कर बुद्धि के विकास को जरूर कुठित किया। यदि वेदों के प्रति यह धारणा बनी रहती कि वे पूर्वयुग के पुरुषों की रचनाएँ हैं और वे भी हमारे जैसे ही थे, उनमें भी सब गुण ही गुण न थे, तो कदाचित् वेद के अनुयायियों को बहुत विचार-स्वतन्त्रता रहती और वेद की बातों को मानने या न मानने में उन्हें कोई मजबूर न कर सकता। जैमिनि के पहले इतनी मजबूरी थी भी नहीं। वेद के वचनों को लोग ऋषियों की कृति मानते थे और वेद की आज्ञा को राजाज्ञा के समान मानने को तैयार न थे। उनमें उस समय इतनी हिम्मत थी कि वे कह सकें कि मन्त्रों की रचना में कितनी जगह अर्थ स्पष्ट नहीं है, कितनी ही जगह विरोध है —

“अथापि विप्रतिषिद्धार्था भवन्तिअथाप्यविस्पष्टार्था भवन्ति ।”

—निरुक्त, अध्याय १ खंड १५

वेदों के सबध में यह और इस तरह की आलोचनाओं से सबध रखने-वाले दूसरे विचार यास्क ने अपने निरुक्त में सकलित किये हैं। जैमिनि ने भी इस तरह के विचारों को पूर्वपक्ष के रूप में रखकर उन्हें मरने से बचाया है। वे विचार इतना तो प्रकट कर ही देते हैं कि वेद को कितने लोग अपौरुषेय या नित्य न मानकर प्राचीन ऋषियों की रचना मानते थे और उस रचना में उन्हें बहुत से दोष भी दिखलाई पड़ते थे।

विचार स्वतन्त्रता की हत्या जैमिनी ने वेदों को अपौरुषेय और नित्य सिद्ध करके की, पर वे लोग जो किसी भी आगम को नित्य और अपौरुषेय नहीं मानते थे दूसरे तरीके से वही बात करने में न चूके। जैमिनि का ख्याल था कि जो अपौरुषेय एवं नित्य है वही निश्चिन्त है, उसमें किसी भूल-चूक की गुंजाइश नहीं। अक्षपाद और कणाद के अनुयायियों को यह बात न जची। उन्होंने सोचा कि अपौरुषेयता और नित्यता को तर्क और बुद्धि से सिद्ध करना कठिन है, इसलिए

वेदों का रचयिता तो कोई-न-कोई होना चाहिए और उन्होंने ईश्वर को वेद का रचयिता माना। उनके ह्वाले से ईश्वर का ज्ञान पूर्ण और नित्य है, इसलिए यदि वेदों को उसकी रचना मान लिया जाय तो वेदों की प्रामाणिकता भी सिद्ध होगी और वेदों में कोई भूल-चूक भी न निकाल सकेगा। यद्यपि भूल-चूक निकालने वाले लोग सदा बने ही रहते हैं। वे केवल इतने भर से चुपचाप नहीं बैठ सकते कि वेद अपौरुषेय हैं या वेद किसी सर्वज्ञ एव निर्भान्त पुरुष अथवा ईश्वर की रचना हैं। अक्षपाद ने इस प्रकार के मत को पूर्वपक्ष के रूप में उद्धृत किया है। उसमें कहा गया है कि वेद की बातें सच्ची नहीं उतरतीं। पुत्र-उत्पत्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए यह वेद की आज्ञा है पर पुत्रेष्टि यज्ञ करने वालों को भी बहुत करके पुत्र नसीब नहीं होता। यह बात वेद को झूठा साबित करती है। —उसमें अनृत—दोष है, इस बात को प्रकट करती है। अक्षपाद ने इस बात को यह कहकर उड़ा दिया है कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण यदि पुत्र नहीं हुआ तो उसमें ठीक-ठीक यज्ञ न करने वालों का दोष है। इससे वेद की सचाई पर कुछ भी धम्मा नहीं लगता। (विस्तार के लिए देखिए—न्याय सूत्र अध्याय २ आह्निक १ सूत्र ५८—६१)।

जिन लोगों ने ईश्वर को आगमों का प्रवर्तक न मान मनुष्यों को ही उनका प्रवर्तक माना उन्होंने भी विचार-स्वतन्त्रता पर कम आक्रमण नहीं किया। सांख्य सम्प्रदाय में कपिल को आप्त या यथार्यज्ञ माना। जो बात कपिल ने कही, वही प्रामाणिक है दूसरी नहीं। कपिल के अनुयायियों ने कपिल को लोकोत्तर स्थान पर बिठाया तो, पर वे वेद के विरोध में कुछ भी बोलने को तैयार न थे। फलतः उन्होंने यह भी कहा कि कपिल का उपदेश सर्वथा वेदानुकूल है। इस तरह कपिल को वेदानुकूल बताकर उन्होंने कपिल की बुद्धि का अपमान किया। परम्परा में कपिल को आदि विद्वान् कहा जाता है, पर उनके अनुयायियों को कपिल की विद्वत्ता वेद के उच्छिष्ट भोजन से अधिक नहीं जची। कपिल को एक स्वतन्त्र विचारक न मानकर उनकी वेद की बातों को दुहरानेवाला बताने पर भी वेद के कट्टर अनुयायियों द्वारा वे कपिल को वैदिक न सिद्ध करा सके। बादरायण ने अपने सूत्रों में अनेक स्थानों पर साफ-साफ कपिल के मत को वेद-विरोधी बताया। जो भी हो, इतना तो कहा जा सकता है कि सांख्य वालों ने एक बार हिम्मत कर अपौरुषेयता और ईश्वरीयता के पंचडे से अपने को निकाला, भले ही वैदिकता का भ्रमत्व उनसे नहीं छूटा।

विचार-स्वतन्त्रता में बौद्ध और जैन वैदिकों से कुछ बढ़े हुए थे। कुछ, इसलिए कि उन्होंने वेद और ईश्वर से छुटकारा तो जरूर पा लिया, पर अपने-अपने धर्मप्रवर्तक के वचनों को उसी तरह प्रमाण माना जिस तरह वैदिकों ने वेद को। फलतः उनकी मानसिक दासता पूरे तौर पर दूर न हो पायी। वे एक बधन से छूटे पर दूसरे में बंधे। यहा संक्षेप से यह देखना है कि जैनों और बौद्धों का अपने शास्त्र के प्रति क्या श्रुकाव है।

जैन लोग भारम्भ से ही अपने धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर को सर्वज्ञ मानते थे। 'अचाराग सूत्र' में कहा है —

“से...जिणे केवली सव्वभू सव्वभावदरिसी”

वे केवली जिन सर्वज्ञ और सब पदार्थों के द्रष्टा हैं। 'आवश्यक निरुक्ति' में कहा है —

“तं नत्थि ज न पासइ भूय भव्व भविस्स च”। (गाथा १२७)

भूत, भविष्यत् और वर्तमान की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वे नहीं जानते।

बौद्ध साहित्य से भी वर्धमान महावीर के सर्वज्ञ होने की प्रसिद्धि पर प्रकाश पड़ता है। 'मज्झिमनिकाय' के 'चूलदुक्खखण्डसुत्त' (सूत्र १४) में कहा गया है कि “निगण्ठ नायपुत्त (=जैन तीर्थंकर महावीर) सर्वज्ञ” (हैं)। 'सन्दकमुत्त' (७६) में यही बात मजाक के साथ बूहरायी गयी है। “एक शास्ता सर्वज्ञ.....होने का दावा करते हैं... वह सुने घर में जाते हैं, (जहा) भिक्षा भी नहीं पाते, कूकुर भी काट खाता है। (सर्वज्ञ होने पर भी) ... गाव-कस्बे का नाम और रास्ता पूछते हैं।”

बौद्ध लोग बुद्ध को सर्वज्ञ मानते हैं। यद्यपि त्रिपिटक में कुछ उल्लेख ऐसे भी हैं जिनमें बुद्ध ने अपनी सर्वज्ञता से इन्कार किया है। 'तेविज्ज वच्छगोत्त मुत्त' (मज्झिमनिकाय सूत्र ७१) में बुद्ध ने कहा है “जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं—श्रमण गौतम सर्वज्ञ है।... (वे) असत्य (=अभूत) से मेरी निन्दा करते हैं।” पर इतने उल्लेख भर से बुद्ध की सर्वज्ञता से इन्कार नहीं किया जा सकता और किया भी कैसे जाय? सर्वज्ञता के सूचक वचन तो जा-बजा त्रिपिटक में भरे पड़े हैं। नागसेन ने अपने 'मिलिन्दपञ्च' में बुद्ध की सर्वज्ञ बताया है—“बुद्ध सर्वज्ञ थे। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वे हर घड़ी हर तरह से ससार की सभी बातों की जानकारी बनाये रखते थे। उनकी सर्वज्ञता इसी में थी कि ध्यान करके वे किसी भी बात को जान ले सकते थे।” (हिन्दी मिलिन्द प्रश्न पृ० १२९)। जिस तरह की बात नागसेन ने कही है वैसी ही बात 'कण्णत्थलकमुत्त' (मज्झिमनिकाय सूत्र ९०) में कही गयी है, “ऐसा श्रमण-ब्राह्मण नहीं जो एक ही बार सब जानेगा। यह संभव नहीं।” एक बार में न सही, पर जब जो कुछ जानना जरूरी हो, तब उसको जान लेना बुद्ध के लिए संभव है। इस तरह तीर्थंकर की सर्वज्ञता और बुद्ध की सर्वज्ञता में कुछ भेद रह गया। तीर्थंकर सदा सब कुछ देखते रहते हैं और बुद्ध जब जिसकी जरूरत पड़ती है तब देख या जान लेते हैं। शातरक्षित ने और 'तत्त्वसंग्रह' में इस बात को दोहराया है—

“यद्यदिच्छति बोद्धुं वा तत्तद्वेत्ति नियोगतः।

शक्तिरेवविधा तस्य प्रहीणावरणो ह्यसौ ॥”

समाधि द्वारा वे जिस बात को जानना चाहते हैं जान लेते हैं। उनकी शक्ति ऐसी ही है। उनका आवरण (=अज्ञान) दूर हो चुका है।

बुद्ध को सर्वज्ञ मानते हुए भी बौद्धों ने सर्वज्ञता पर जोर नहीं दिया है। सर्वज्ञता की अपेक्षा धर्मज्ञता पर ही जोर दिया गया है। धर्मकीर्ति ने 'प्रमाण-वार्तिक' में कहा है कि बुद्ध को बौद्ध इसलिए प्रमाण मानते हैं कि वे उपायसहित हेय और उपादेय तत्त्वों को बतलाते हैं। इसलिए नहीं कि वे सब कुछ जानते हैं—

हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदक ।

य प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदक' ॥

भारतीय दर्शन की बौद्ध और जैन शाखा ही नहीं दूसरी शाखायें भी इस सर्वज्ञतावाव से अछूती नहीं बची हैं। मीमांसा के दूसरे सूत्र "चोदनालक्षण-र्थो धर्मः" पर शबर ने कहा है कि वेद के विधिवाक्यों (-चोदना) में भूत, भविष्यत् सूक्ष्म, व्यवहित अर्थात् छिपे हुए और दूर पर विद्यमान सब तरह के अर्थों का ज्ञान कराने की शक्ति है —

"चोदना हि भूत भविष्यन्त सूक्ष्म व्यवहित

विप्रकृष्टमित्येव जातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमयितुम् ॥"

सीधा अभिप्राय यह कि वेद सर्वज्ञ हैं। वादरायण के ब्रह्म की सर्वज्ञ-वादिता में सन्देह का अवकाश नहीं, उनके ब्रह्म को सर्वज्ञ ही नहीं और भी बहुत कुछ कहा जाता है। "सर्वधर्मोपपत्तेश्च" (ब्रह्मसूत्र २-१-३७) ब्रह्म में सभी धर्मों का सामजस्य है। शकर ने खोल कर इस सूत्र के भाव को समझाया है —

"ब्रह्मणि.....सर्वे.....धर्मा उपपद्यन्ते 'सर्वज्ञ सर्वशक्ति महामाय च ब्रह्म' इति ।"

ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति स्वरूप है, उसकी माया महान् है, उसमें सब धर्मों का समन्वय हो जाता है।

कणाद ने योगियों में सब कुछ जान लेने की शक्ति मानी है। उन्होंने कहा है कि आत्मा और मन के संयोग-विशेष से (समाधि से) आत्मा का ज्ञान होता है तथा अन्य द्रव्यों का भी। सरल शब्दों में कहें तो भाव यह है कि योगी समाधि द्वारा सब कुछ जान लेते हैं —

आत्मन्यात्ममनसो संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम् । तथा द्रव्यान्तरेषु । (वैशेषिक सूत्र १।१।११, १२)

कणाद के मूल सूत्रों में ईश्वर का पता नहीं है। पर बाद में कणाद के अनुयायियों ने आत्मा के दो भेद किये — जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा या ईश्वर में उन्होंने सर्वज्ञता मानी तथा उसे वेद का कर्ता बताया। 'तद्वचनादात्मना-यस्य प्रामाण्यम्' (वैशेषिक सूत्र १-१-१) का अक्षरार्थ इतना ही जान पड़ता है कि आत्मना या वेद इसलिए प्रमाण है कि उसमें तद्वचन (= धर्म का कथन) है। सूत्रों के क्रम को देखने से 'तत्' शब्द से धर्म का ही बोध होता है। 'अथातो धर्मं व्याख्यास्याम' ॥१-१-१॥ 'यतोऽभ्युदयनिश्चयेन सिद्धिः स धर्मः' ॥१-१-२॥ 'तद्वचनादात्मनायस्य प्रामाण्यम्' ॥१-१-२॥ इनमें पहले सूत्र में कहा है कि अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। दूसरे में कहा है अभ्युदय और निश्चयेन की प्राप्ति जिससे

होती है वह धर्म है। तीसरे में कहा है कि तद्वचन या धर्म का कथन च्कि वेदों में है इसलिए वे प्रमाण है। पर प्रशस्तपाद ने तद्वचन का भाव 'ईश्वरचोदना-भिव्यक्ते' बताया है। शंकर मिश्र ने 'उपस्कार' में स्पष्ट ही कहा है कि वेद की प्रमाणता इसलिए है कि वे ईश्वर की रचना है —

“तेनेश्वरेण प्रणयनाद् वेदस्य प्रामाण्यम् ॥”

अक्षपाद ने शब्द-प्रमाण की व्याख्या करते हुए कहा है कि शब्द-प्रमाण आप्त या पहुँचे हुए लोगो के उपदेश है जिनमें दृष्ट और अदृष्ट दोनों का वर्णन है। “आप्तोपदेश शब्द । स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात् ॥” (न्याय सूत्र अध्याय १ आह्निक १)। दृष्ट और अदृष्ट जो दोनों ही जानते हैं उनकी सर्वज्ञता में सदेह की गुजायश नहीं हो सकती। वैशेषिक सूत्रों की तरह न्याय सूत्रों में भी स्पष्टतया न तो ईश्वर को वेद का कर्ता कहा गया है और न उसकी सर्वज्ञता कहीं बतायी गयी, पर यह बात बाद में अक्षपाद के अनुयायियों ने कर ली है। (विस्तार के लिए देखिए—‘न्याय मजरी’, शब्द-प्रमाण प्रकरण)।

योगदर्शनकार पतञ्जलि योगियों में सर्वज्ञता मानते हैं योगियों को सयम के बल से अन्तिम भूमि में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे तारक कहते हैं। वह सब विषयों तथा विषयों की सब-सब अवस्थाओं का ज्ञान है जिसके लिए किसी क्रम की जरूरत नहीं, योगी एक बार में ही करतलामलकवत् ज्ञान लेता है—

तारकं सर्वविषय सर्वथाविषयक्रम चेति विवेकज्ञानम् । (योगसूत्र ३-५४)

ईश्वर के बारे में कहा है कि उसमें सर्वज्ञता का बीज है और वह बीज उसमें निरतिशय या पराकाष्ठा को प्राप्त है। वह काल के वन्धन में नहीं है, वह पुराने ऋषियों का गुरु है —

तत्र निरतिशय सार्वज्ञबीजम् [स] पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात् ॥ (योगसूत्र १-२५, २६)

कपिल के मत में आप्तवचन द्वारा ही परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्यक्ष की जहा पहुँच नहीं है वहा अनुमान पहुँच सकता है पर जहा अनुमान की भी पहुँच नहीं वहा आप्त-वचन या ऋषिप्रणीत आगम के द्वारा ही ज्ञान होता है —

“तस्मादपि चासिद्ध परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम् ॥” (सांख्य कारिका ६)

आप्त या पहुँचे हुए पुरुषों के वचनो पर जहा इतनी आस्था है वहा उनकी सर्वज्ञता के बारे में ननु-नच करने की अपेक्षा ही नहीं। कपिल के अपने वचन आज हमारे पास नहीं हैं, इसलिए सर्वज्ञतावाद पर उनका निजी विचार क्या था, हम कुछ नहीं कह सकते। ईश्वरकृष्ण की सांख्य-कारिकाओं से इतना पता चलता है कि वे आप्तपुरुषों की सर्वज्ञता पर भले ही विश्वास करते हो और आप्त वचन होने के कारण भले ही वेदों को प्रमाण मानते हो पर ईश्वरवाद के समर्थक न थे। पर बाद में कपिल पर ईश्वरवाद भी लादा गया तथा मीमांसको का

अपौरुषेयवाद भी। ईश्वरवाद तो लवते-लवते बच गया, पर पता नहीं कि कपिल के किस दुरदृष्ट से किसी ने 'सांख्य प्रवचनसूत्र' गढ़ कर कपिल के मुह से ही कहलवा दिया कि वेद अपौरुषेय हैं क्योंकि उनके रचयिता पुरुष का पता नहीं —

न पौरुषेयत्व तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् । (सांख्य प्रवचन सूत्र २।४६)

जो भी हो, हमने ऊपर देखा है कि भारत की प्रायः सभी दार्शनिक शाखाओं में सर्वज्ञतावाद ओतप्रोत है। सर्वज्ञतावाद का जामा पहनकर ही वे सभी वाद जिनका हमने आरम्भ में ही सकलन कर दिया है अपनी-अपनी बात सुनाते हैं। खासकर अदृष्ट जगत् को सिद्ध करने के लिए सबको सर्वज्ञतावाद की जरूरत थी। यह सर्वज्ञतावाद चाहे वेद के साथ जोड़ा जाय, या ब्रह्म के साथ, अथवा ईश्वर के साथ, किंवा वर्तमान महावीर, बुद्ध, कपिल, कणाद, अक्षपाद, पतञ्जलि अथवा दूसरे ऋषि-मुनियों के साथ, सबका अभिप्राय है 'दृष्ट जगत् पर अदृष्ट के बोझ को लादना।' अदृष्ट के भार को जनता के माथे लाद उसे दृष्ट जगत् के प्रति उदासीन बनाने में भारतीय दर्शनों ने कोई कोर-कसर न उठा रखी। दार्शनिक स्वयं भी दृष्ट जगत् के विषय में सचेत न थे। दृष्ट जगत् विषयक उनका अज्ञान आज उतना ही रोचक है जितना कि कोई ऐन्द्रजालिक उपन्यास। इस घरती पर रहते हुए उन्होंने घरती का जो वर्णन किया है उस पर आज शायद ही कोई विश्वास करे। पर उन्होंने जो दूसरे अदृष्ट जगत् का बखान किया है उससे आज भी लोग मोहित हैं। इस पराधीन वृत्ति में भी जो अभूतपूर्व बात हुई है, वह है जनता में सुभाषितों के प्रति अनुराग की भावना का जागरण। यदि यह सहज भावना न होती तो नाना धर्मपन्थ के प्रवर्तकों की कथा कोई न सुनता। धार्मिकों के द्वारा जनता का शोषण इस भावना के कारण हुआ है। पर इस शोषण-शोषण भाव के होते हुए भी दूसरा भाव भी रहा है। जनता को सीखने का बहुत-कुछ अवसर मिला है तथा इस प्रकार की शिक्षा देने वालों को अर्थ के अतिरिक्त अभूतपूर्व सम्मान मिला है।

§§३. बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश और विकास

बौद्धधर्म में मनुष्य के व्यक्तिगत विकास और मुक्ति के लिए तीन शुद्धियों पर जोर दिया गया है। पहली है "शीलविशुद्धि" जिसके लिए बुद्ध ने कायिक और वाचिक सदाचारों का प्रतिपादन किया है। कायिक सदाचारों में काममिश्रित्याचार से विरत रहने पर बहुत जोर दिया है। बुद्ध के समय और उससे पहले भारत में यौन-सदाचार का भाव बहुत ही शिथिल था। अध्यात्मवादी ऋषि-मुनि भी यौन सबध में कोई दोष न समझते थे। इस विषय के उदाहरण इतिहास और पुराणों में भरे पड़े हैं। जिनमें तपस्वी ऋषियों के यौन-सबध का वर्णन है और उस यौन-सबध के कारण उन्हें पतित नहीं कहा गया। यद्यपि आज के समाज में उस प्रकार यौन-सबध करने वाले को समाज में मुह दिखाना भी कठिन हो सकता है। छान्दोग्योपनिषद् में सामोपासना को मिथुन-भाव पर घटाते हुए कहा है उपमन्त्रणः

हिकार है, ज्ञापन २ प्रस्ताव है, स्त्री के साथ शयन उद्गीय है, स्त्री के साथ अभिमुख शयन प्रस्ताव है, (द्वय-समापत्ति) में जो समय जाता है और उसका जो पार होना है वह निघन है। यह वामदेव्य (साम) मियुन में ओतप्रोत है। मियुन में ओत-प्रोत इस वामदेव्य (साम) को जो जानता है वह मियुनीभाव से रहता है, ..पूर्णपुण्य को प्राप्त करता है, उज्ज्वल जीवन बिताता है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान् होता है। उसका व्रत है कि "न काचन परिहरेत् ।" शकराचार्य के शब्दों में इसका अर्थ है "न काचन कामयमाना परित्यजेत्"। वामदेव्य साम का उपासक ब्रह्मचर्य के विषय में कितना शिथिल है यह इतने से खूब स्पष्ट है। बुद्ध के समय यौन-सवय की किस वेददगी से चर्चा होती थी इसका पता हमें विनयपिटक में पङ्कगोप भिक्षु और भिक्षुणियों के वृत्तान्त से अच्छी तरह मिल जाता है। बुद्ध के पहले के समय में तो इस प्रकार का फूहड़पन अपनी सीमा को पार कर गया था। ऋग्वेद में इन्द्र का रोमशा ब्रह्मवादिनी के साथ सवाद हुआ है। उस सवाद को हिन्दी अनुवाद के द्वारा बहाना बहुत ठीक बात नहीं है। (देखिए—बृहद्देवता अध्याय ४। ऋग्वेद १।१२६।७)

इतने से हमें इस बात का पता पूरे तौर पर चल जाता है कि बुद्ध के समय और उससे पहले यौन-सवय की किस तरह खुल्लमखुल्ला चर्चा होती थी और वाम-देव्य साम के उपासक जैसे धार्मिक लोग भी ये जिनके धर्म में यौन-सवय का महत्त्वपूर्ण स्थान था। इसके साथ बुद्ध ने जो कामभिय्याचार से विरति और ब्रह्मचर्य पर इतना जोर दिया उसका कारण भी समझ में आ जाता है। सचमुच यदि उस काल में यह पशुधर्म इतने जोरों से फैला न होता तो शायद बुद्ध को एतत्सवयी सदाचार पर बहुत जोर न देना पड़ता। इसके अतिरिक्त उस समय मद्य और मांस का भी खूब रिवाज था। भोजन के लिए और यज्ञ के लिए पशुओं का वध होता था। धर्म में भी मदिरा का स्थान था। सौत्रामणि जैसे यज्ञों में खुल्लम-खुल्ला मदिरा का उपयोग होता था। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्राणिवध एवं मद्यपान से विरत रहने का उपदेश दिया। साथ ही साथ स्वार्थवश पुद्ग और लड़ाई शगड से जो खूनखराबी होती थी उससे भी विरत रहने पर बहुत जोर दिया।

दूसरी शुद्धि जिसका बुद्ध ने प्रतिपादन किया है वह है "चित्तविशुद्धि"। इसके लिए बुद्ध ने समाधि भावना का उपदेश दिया जो बुद्धयुग के लिए नयी बात थी। बुद्ध से पहले श्रमण और ब्राह्मण समाधि भावना का अभ्यास आत्मसाक्षात्कार के लिए करते थे। आत्मसाक्षात्कार के अतिरिक्त विविध प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी समाधि भावना का अभ्यास किया जाता था। इन ध्यान में लीन श्रमणों के उपदेश को लोग सादर सुनते थे और उनकी पूजा करते थे। धनी राजाओं और श्रेष्ठियों की अपेक्षा इन अकिंचन तपस्वियों का बहुत मान था। धनी से लेकर गरीब तक, पंडितों से लेकर मूर्ख तक, सभी उन्हें पूजते थे। तैत्तिरीयारण्यक में वातरशन श्रमण ऋषियों का यो जिक्र है — "वातरशन ऋषि श्रमण

३. उपमन्त्रण = तकेत करना, ज्ञापन = घनादि से सतुष्ट करना।

और अर्ध्वरेतस् थे। कुछ दूसरे ऋषि मतलब से उनके पास आये (अर्थमायन्)। वे वातरशन ऋषि कृष्णमण्ड मंत्रों में छिप रहे। दूसरे ऋषियो ने श्रद्धा और तप से उन्हें जान लिया और उनसे कहा। क्यों छिप रहे हो? वे बोले. भगवन्, तुम्हें नमस्कार हो, इस जगह किस चीज से खातिर करू। ऋषियो ने उनसे कहा, जिससे हम पाप से परे हो सकें वैसा उपदेश दें। तब उन्होंने इन सूक्तों को देखा (और उन्हें उपदेश दिया)। प्रपाठक ३, अनुवाक ७।” बुद्ध के समय तो अनेक श्रमण ब्राह्मण थे जिनका जनता पर बहुत प्रभाव था और समाधि सबधी चर्चा सब जगह खूब होती थी। कुरुदेश में एतत्सबधी चर्चा बहुत साधारण बात थी। सतिपट्ठानसुत्त की अट्ठकथा में जिक्र है कि वहा “दास और कर्मकर नौकर-चाकर भी स्मृत्युस्थान सबधी कथा ही को कहते हैं। पनघट और सूत कातने के स्थान आदि में भी व्यर्थ की बात नहीं होती। यदि कोई स्त्री अम्म! तू किस स्मृत्युस्थान की भावना करती है? पूछने पर नहीं बोलती है तो उसको धिक्कारते हैं—धिक्कार है तेरी जिदगी को, तू जीती भी मुर्दे के समान है। फिर उसे कोई एक स्मृत्युस्थान सिखलाते हैं।” बहुत स्पष्ट है कि बुद्धयुग में समाधि भावना की चर्चा आरण्यक श्रमणों और ब्राह्मणों में ही नहीं जनसाधारण के बीच में भी खूब हुआ करती थी।

तीसरी शुद्धि जिसका बुद्ध ने प्रतिपादन किया है वह है “दृष्टि विशुद्धि”। दृष्टिविशुद्धि के लिए बुद्ध ने विश्व को पाच स्कन्धों में विभक्त करके प्रतीत्यसमुत्पाद के द्वारा उन्हें अनित्य अर्थात् परिवर्तनशील बताया। इसी सिद्धांत के सहारे बौद्ध दार्शनिकों ने क्षणिकवाद अर्थात् “यत् सन् तत् क्षणिकम्” के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी सिद्धांत के सहारे नागार्जुन ने सापेक्षतावाद अर्थात् “किसी पदार्थ की स्वाभाविक सत्ता है ही नहीं” के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे ही शून्यवाद कहा जाता है। बाद में नागार्जुन के इस सिद्धांत से प्रभावित होकर असग और वसुबन्धु ने विज्ञानवाद का विकास किया। बाह्य जगत् को मिथ्या या असत् मानकर विज्ञान स्कन्ध के परिणाम द्वारा विश्व के विकास को बताना विज्ञानवाद है। आगे चलकर हम देखेंगे कि तांत्रिक प्रवृत्तियों के समर्थन में इन दार्शनिकवादों का बहुत बड़ा हाथ है।

इन तीन प्रकार की शुद्धियों को स्वीकार करते हुए महायान ने कुछ अन्य आदर्शों का प्रचार किया जिनके बारे में हीनयानी लोग तटस्थ थे। इन्होंने बोधिसत्त्वों की चर्या को अपना आदर्श माना और स्पष्ट रूप से घोषणा की —

“मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोक्षसागरा।

तेरेव ननु पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किम् ॥” (बोधिचर्यावतार)

दूसरे प्राणियों को दुख से छुड़ाने में जो आनन्द मिलता है वही बहुत काफी है। अपने लिए मोक्ष प्राप्त करना नीरस है, उससे हमें लेना-देना ही क्या? एव अपने लिए मोक्ष को ठुकरा कर प्राणिमात्र के मोक्ष के लिए यत्न करने का व्रत लेने की

लहर चली और इसने जनता के हृदयों को बहुत कोमल और दुःख-सहिष्णु बना दिया। भारत की आज भी साधारण मनुष्य दुःख सह लेने की है, दूसरों को दुःख देने की नहीं।

वोषिसत्त्वों की चर्चा के मर्मस्थान का शिक्षासमुच्चय में योजित है —

“आत्मभावस्य भोगानां उपध्ववृत्तेः शुभस्य च

उत्सर्गः सर्वं सत्त्वेभ्यस्तद्रक्षाशुद्धिवर्धनम् ।”

सम्पूर्ण प्राणियों के हित के लिए अपने आत्मभाव (मनोवचन सहित शरीर) अपनी भोग सामग्री और अपने पुण्य का उत्सर्ग कर देना चाहिए और उत्सर्ग के लिए ही उनकी रक्षा, शुद्धि और वृद्धि करनी चाहिए।

आत्मभाव की शुद्धि तो उन तीन विशुद्धियों से हो सकती है जिनका कि ऊपर जिक्र हो चुका है। पर रक्षा और वृद्धि उनमें नहीं हो सकती। शरीर-रक्षा के लिए महायान में भौतिक साधन बहुत ही विरल हैं। केवल भोजन और वस्त्र से शरीर रक्षा का विधान है पर भोजन हीनयानियों का भोजन नहीं है जिनमें मत्स्य और मांस का सेवन बुरा नहीं समझा जाता। वोषिसत्त्ववृत्तियों के भाग्य में भैषज्य (कन्द, मूल-फल अन्न आदि) ही भोजन का काम दे सकती है और भैषज्य का सेवन भी विनूषण होकर करना होगा नहीं तो पाप से बचा नहीं जा सकता। इसीलिए शिक्षा-समुच्चय में कहा है —

“एषा रक्षात्मभावस्य भैषज्यवसनादिभिः ।

आत्मतूष्णोपभोगात्तु विलुष्टापत्तिं प्रजायते ॥”

इतने मात्र भौतिक साधन से मनुष्य जी तो जख्म रहता है पर विनूषण होकर शाक-पात के भरोसे आत्मभाव की वृद्धि नहीं हो सकती फिर भी भौतिक साधनों के अभाव में आध्यात्मिक साधनों से तपस्वी लोग आत्मभाव की वृद्धि करते थे और उन आध्यात्मिक साधनों में जहाँ एक ओर शोक और सन्नाधि भावनाओं का स्थान था वहाँ दूसरी ओर अनेक प्रकार के मन्त्र-तन्त्रों का भी। सो मन्त्र-तन्त्रों का बुद्ध के वचनों में समावेश हुआ और हुआ महायान सूत्रों का सहारा लेकर। बाद में सभी प्रकार की रक्षा और वृद्धि के निमित्त नाना प्रकार के मन्त्र-तन्त्र चल पड़े और उनके सहारे लोग अपने भौतिक सुख की रक्षा और वृद्धि का यत्न करने लगे।

मन्त्रों के साथ किसी न किसी देवता का संबंध जुड़ा रहता है। वे मन्त्र चाहे वैदिक हों और चाहे तान्त्रिक हों—देवता संबंध से अलग नहीं रह सकते। हाँ, इतना जख्म है कि वैदिक देवताओं का जहाँ बहुत कुछ भौतिक अस्तित्व है वहाँ तान्त्रिक देवताओं के भौतिक अस्तित्व का हमें पता ही नहीं, हाँ, उनका औपासनात्मक महत्त्व है और उनकी सत्ता अध्यात्म में ढूँढ़ी जा सकती है। वैदिक ऋषि प्रातः काल देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और मारे हर्ष के उछल पड़ते हैं और बोलते हैं “चित्र देवानामुदगादनीक . सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपश्रव” (यजुर्वेद ७।४२)। आश्चर्य! देवताओं की सेना उग आई स्थावर और जंगम जगत् का आत्मा सूर्य उग

आया। बृहद्देवता के प्रथम अध्याय में वैदिक देवताओं के मर्मस्थल की ओर यों सकेत किया है :-

“भवद्भूत भविष्यच्च जगम स्थावर च यत् ।

अस्यैके सूर्यमेवैक प्रभव प्रलय विदुः ॥

असतश्च सतश्चैव योनिरेष प्रजापति ।

कृत्वं हि त्रिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति ।

देवान् यथायथ सर्वान् निवेश्य स्वेषु रश्मिषु ॥

अग्निरस्मिन्नयेन्द्रस्तु मध्यतो वायुरेव च ।

सूर्यो दिवीति विज्ञेयास्तिस्र एवेह देवता ॥”

अतीत, अनागत एवं वर्तमान जगम और स्थावर जगत् एकमात्र सूर्य से ही उत्पन्न होता है और उसी में लीन हो जाता है। सत् और असत् सभी की उत्पत्ति इसी प्रजापति से होती है। सब देवताओं को अपनी रश्मियों में सन्निविष्ट कर वह इस त्रिलोकी में अपने को तीन रूप से विभक्त कर स्थित है। यहाँ तीन ही देवता हैं। (पृथिवी लोक) में अग्नि, मध्यम लोक में इन्द्र या वायु और द्यौ लोक में सूर्य।

तांत्रिक देवताओं का इतनी सरलता से निर्वेश नहीं किया जा सकता और न उनका दर्शन ही इतना सुलभ है। निरन्तर ध्यान के द्वारा उनका साक्षात्कार होता है। सब कहें तो वे हमारी मानसिक भावनाओं के ही विकास हैं—मानसिक भावना की तीव्रता के कारण हम भले ही उन्हें मन से बाहर लाकर खड़ा कर दें और अपनी आंखों से देख लें पर मूलतः वे हमारे अध्यात्म में स्थित हैं। उनका भौतिक अस्तित्व तथा रूप और आकार का वर्णन सर्वथा साकेतिक एवं मनःप्रसूत है।

मन्त्रों के साथ यह देवता लोग नाना नाम-रूप धर कर बौद्ध धर्म में आये और अपनी साधना या उपासना के उन तत्त्वों को भी लाये जो बौद्ध धर्म में पहले न थे। मद्य-मांस और मुद्रा (स्त्री) का साधना के उपकरण के रूप में प्रवेश हुआ तथा साधकों के लिए बुद्ध की “शील विशुद्धि” का महत्त्व ही न रह गया। भक्ष्या-भक्ष्य, पेयापेय, गम्यागम्य विचार, साधना के भीतर से चला गया।

पर यह सब हुआ क्यों? इनकी क्या जरूरत पड़ी? इसके उत्तर में इतना तो जरूर ही कहा जा सकता है कि बुद्ध से पहले यह सब प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं और उन्हें बुरा नहीं समझा जाता था। बुद्ध ने शील एवं सदाचार का जो मार्ग दिखाया उसे जनसमाज ने अपनाया तो पर सभी पुरानी बातों को छोड़ कर उसे शुद्ध रूप में अपनाना शायद लोगों के लिए कठिन था सो बाद में धीरे-धीरे दूसरी प्रवृत्तियों ने बुद्ध के धर्म-विनय में घुसना शुरू किया। भिक्षुओं के लिए जिस कठोर सदाचार का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था उसे सहज जीवन नहीं कहा जा सकता और जब चारों ओर के वातावरण में उस कठोर तप की विधातक सामग्री मौजूद हो तब तो उसका टिकना संभव हो ही नहीं सकता और हुआ भी वही। महायान के सहारे तांत्रिक प्रवृत्तियों ने प्रवेश कर बौद्धधर्म को वज्रयान एवं सहजयान में बदल।

भिक्षु लोग भीतर से वज्रयानी, ऊपर से महायानी और लोगों में बात करने के लिए हीनयानी बने रहते थे। उनकी स्थिति बाद के हिन्दू तांत्रिकों जैसी थी जो—
“अन्तःशक्तता, बहिः शैवा सभामध्ये च वैष्णवाः” थे।

प्राग्वृद्धकालीन इन तांत्रिक प्रवृत्तियों को बुद्ध धर्म में अपना स्थान बनाने में कम समय नहीं लगा और न इन सबने एक साथ ही उसमें प्रवेश किया। प्रत्युत ज्यों-ज्यों समय बीतता गया बुद्ध की शिक्षामात्र से सन्तुष्ट न होने वाले उनके अनुयायी अपने चारों ओर विद्यमान दूसरी-दूसरी साधना के तत्त्वों को उसमें बुद्ध के नाम से शामिल करते रहे। हम ऊपर देख चुके हैं कि आटानाटिय रक्षा जैसे सूत्र ईसा से पूर्व ही बौद्धधर्म में आ चुके थे। अनेकों महायान सूक्तों का चीनी भाषा में अनुवाद ईसा की दूसरी शती में ही हो गया था सो उससे पहले कितने ही महायान ग्रन्थ प्रचारित हो चुके थे और सगायन या लेखन द्वारा सख्या के नियत न होने से बाद में भी उनका निर्माण होता रहा। और उनमें मन्त्रों एवं धारणियों के समावेश के साथ-साथ छिपे-छिपे मुद्रा और मंडल बनाने के प्रकार, बहुत सी साधनाएँ जिनमें मंथन का भी स्थान था शामिल होती गयीं। नागार्जुन (१५० ई०) से लेकर हर्ष (६०६—६४७ ई०) तक महायान खूब विकसित हो चुका था और महायान सूक्तों के सहारे तत्र का उसमें प्रवेश हो चुका था। हर्ष-काल में श्री पर्वत (आन्ध्रदेश) तांत्रिकों का अड्डा समझा जाता था और अनेकों साधक तांत्रिक साधनाओं का अभ्यास गुप्त रूप से करते थे। इन साधनाओं के प्रतिपादक ग्रन्थ भी इस समय तक जल्द बन चुके थे। हर्ष के बाद ८ वीं से १२ वीं शती के बीच में सिद्धयुग में यह सब गुह्य साधनाएँ खुल्लमखुल्ला होने लगी थीं। ८ वीं शती के आरम्भ में ही होने वाले आचार्य इन्द्रभूति ने अपने ग्रन्थ ‘ज्ञानसिद्धि’ में अनेक तांत्रिक रहस्यपूर्ण शब्दों की व्याख्या की है। वे शब्द और वाक्य गुह्य-समाज तत्र से लिए गये हैं। सो बहुत साफ है कि ८ वीं शती से पूर्व ही गुह्य-समाज का साधना क्षेत्र में खूब प्रचार हो चुका था। यहाँ गुह्यसमाज की साधनाओं के उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन करना बहुत ठीक होगा।

साधना का लक्ष्य काय, वाक् और चित्त के व्यापारों में एकरूपता ले आना है। जो कुछ चित्त में है वही काय और वाणी का व्यापार हो एवं जो कुछ काय और वाणी का व्यापार हो ठीक वही चित्त का भाव हो। जरा धीरे-धीरे कहें तो यों कह सकते हैं—शरीर अर्थात् शरीरस्य इन्द्रिय और वाणी के सब विक्षेप शांत हो तथा चित्त में भी किसी प्रकार का विक्षेप न हो ऐसी शांतावस्था को पाना ही साधना का उद्देश्य है। इसीलिए कहा है :

“उत्पादयन्तु भवन्त चित्तं कायाकारेण काय चित्ताकारेण चित्तं वाक्प्रव्या हारेणेति ॥” पृष्ठ ११ ॥

इसी शांतावस्था को प्राप्त साधक को स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अनेकों कठोर साधनाओं—कायपीडन का उपयोग भी किया जाता था पर बुद्ध के धर्म में जहाँ दूसरे को पीडा पहुँचाना मना है वहाँ अपने को पीडा

देना भी अनार्य-कर्म कहा गया है । सौगत तन्त्र ने भी आत्मपीडा के मार्ग को ठीक नहीं समझा । स्पष्ट ही कहा है —

सर्वकामोपभोगैश्च सेव्यमानैर्यथेच्छत ।

अनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्वमाप्नुयात् ॥

बुष्करैर्नियमैस्तीव्रैः सेव्यमानो न सिद्ध्यति ।

सर्वकामोपभोगैस्तु सेव्यश्चाशु सिद्ध्यति ॥ (गुह्य समाज पृष्ठ २७)

कामोपभोगों से विरत जीवन बिताने वाले साधकों में मानसिक क्षोभ उत्पन्न होते होंगे—कामभोगों की ओर उनकी इच्छा बढ़ती होगी और विनय के अनुसार उसे वे बचाते होंगे, पर क्या दमनमात्र से चित्तविक्षोभ सर्वथा चला जाता होगा ? दबायी हुई वृत्तियाँ जागृतावस्था में न सही, स्वप्नावस्था में तो अवश्य ही चित्त को मथ डालती होंगी । इन प्रमथनशील वृत्तियों को दमन करने से दबते न देख अवश्य ही साधकों ने उन्हें समूल नष्ट करने के लिए जागरूक एव दान्ता-वस्था में थोड़ा अवसर दिया होगा कि वे भोग का भी रस ले लें, ताकि उनका सर्वथा शमन हो जाये और वासनारूप से वे हृदय के भीतर न रह सकें । अनग-वज्र ने कहा है कि चित्त क्षुब्ध होने से कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती, अतः इस तरह बरतना चाहिए जिसमें मानसिक क्षोभ उत्पन्न ही न हों—

“तथा तथा प्रवर्तत यथा न क्षुभ्यते मन ।

सक्षुब्धे चित्तरत्ने तु सिद्धिर्नैव कदा चन ॥” (प्रज्ञोपायविनिश्चय ५।४०)

जब तक चित्त में कामभोगोपलिप्ता है, तब तक चित्त में क्षोभ का उत्पन्न होना स्वाभाविक है । भोगलिप्ता मन में उत्पन्न न हो इसके लिए एक मार्ग यह था कि भोगों से दूर रहा जाय । पर भोगों से दूर रहने पर भी अवसर पाते ही सोते-जागते मन में छिपी भोग की वासना बदला लिये बिना न मानती थी, सो बहुत पहले लोगो ने इसे समझ लिया था कि भोग से जान तभी बच सकती है जब उनको स्वीकार भी कर लिया जाय और उनके फन्दे में भी न फसा जाये । गीता में कहा है, समुद्र में नदियों के पानी की तरह बिना चाहे जिसके पास काम-भोग पहुँचते हैं, उसे शांति मिलती है, काम-भोगो को चाहने वाले को नहीं—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठसमुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत् कामा य प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी ॥

इस तरह योगी जैसे शरीर धारण के लिए अन्न ग्रहण करता है, पर जिह्वालपट पेट व्यक्ति की तरह उसके रस में नहीं फसता, उसी तरह मन की पशुवृत्तियों को शमन करने के लिए योगियों ने कामोपभोग को स्वीकार किया, पर लम्पट पुरुष की भाँति भोग स्वीकार के पक्ष में वे नहीं थे । जो भी हो, आरम्भ में भले ही भोगो का स्वीकार बहुत साफ दिल से किया गया हो, पर बाद में भोगों के प्रलोभन से बहुत लीन इसमें घुसे होंगे और उन्हीं के कारण इस साधना के मार्ग में ऊपरी ढोंग बहुत बढ़ गये होंगे तथा साधना के बहाने लोग विलासी जीवन भी बिताने लगे होंगे ।

साधना के इस मार्ग में अनेक प्रकार की योग सबधी कसरतें भी करनी पड़ती थीं और उनमें जरा भी गड़बड़ होने से साधक को विविध व्याधियों का सामना भी करना पड़ता था । इसलिए साधक के लिए यह बहुत जरूरी था कि वह किसी गुरु की शरण ले जो उसे साधना के बीच मदद पहुँचाये । फलतः इस साधना में गुरु का बड़ा आदर है । यह पूछने पर कि आपका गुरु कौन है ? बुद्ध ने उत्तर दिया था कि मैंने सबका पराभव किया है, मैं सर्वविद् हूँ, सब धर्मों से मैं निर्लिप्त हूँ, मैंने सबका त्याग किया है, मेरी तृष्णा का क्षय हो चुका है, मैं मुक्त हूँ, मैंने स्वयं जाना है— मैं किसे अपना गुरु चताऊ —

“सत्त्वाभिभू सर्वविद्ब्रह्मस्मि
सर्वेषु धर्मेषु अनूपलितो ।
सर्वजहो तण्हखये विमुत्तो
सय अभिञ्जाय कमुद्दिसेय्य ॥”

पर गृह्य साधना में बिना गुरु के न कोई साधक हो सकता है और न सिद्धि ही । जो सिद्ध हो चुका है उसके भी गुरु हैं और जो साधक है वह तो सर्वथा गुरु के आश्रय में है ही । इसलिए गृह्य साधना के अनुसार बुद्ध जो सचमुच सिद्ध हैं और बोधिसत्त्व जो साधकावस्था में हैं, गुरु की सदा पूजा करते हैं । गृह्य साधना के इस गुरु-वज्राचार्य के दार्शनिक रूप को आगे चलकर देखेंगे । इस वज्राचार्य के प्रति बुद्ध और बोधिसत्त्व जैसे बरतते थे उसका जिक्र यों है —

“मंत्रेय बोधिसत्त्व ने सब तयागतों को नमस्कार करके पूछा कि तयागत और बोधिसत्त्व वज्राचार्य के प्रति कैसे देखें (व्यवहार करें) ? तयागतों ने कहा .सक्षेप में कहते हैं, लोक धातुओं में जितने बुद्ध और बोधिसत्त्व हैं, वे तीनों समय आकर उस आचार्य की पूजा कर के अपने-अपने लोक को लौट जाते हैं और कहते हैं, आप सब तयागतों के पिता और माता हैं ।” (पृष्ठ १३७—१३८) । अतएव बहुत स्पष्ट है कि बुद्ध और बोधिसत्त्वों के बीच इस साधना में आचार्य का स्थान प्रमुख है ।

तयागतों का इस साधना के भीतर शक्ति या भार्या के सहित वर्णन है । तयागत ही नहीं, तयागत की भार्याएँ भी वज्राचार्य की पूजा करती हैं । तयागत और उनकी भार्याओं के दार्शनिक रूप को हम आगे चल कर देखेंगे । वज्राचार्य के बहुत कुछ भूत रूप वज्रपाणि तयागत हैं । वज्र के सकेत के रहस्य को हम अनुपद ही देखेंगे । वज्रपाणि तयागत से तयागत की शक्तिया अपनी कामना के लिए प्रार्थना करती हैं और वे समाधिस्थ होकर उनकी कामना करते हैं । यहा तयागत की शक्तियों की प्रार्थना को उद्धृत करना उपयुक्त होगा—

त्वं वज्रचित्त भुवनेश्वर सत्त्वधातो
प्रायाहि मा रतिमनोज्ञ महार्यकर्म ।
कामाहि मा जनक सत्त्वमहाप्र वन्वो

यदीच्छते जीवित मञ्जुनाय ॥.. इत्यादि (पृष्ठ १४५) ।

इस प्रार्थना को धुन कर “वज्रपाणिस्तयागत .. सर्व तयागतदयितां समयचक्रेण

कामयन् तूष्णीमभूत्” इस कामना के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि उस समय जितने प्राणी थे वे त्रिवज्ज्ञानी सम्यक् सम्बुद्ध हो गये. “सत्त्वा सर्वे ते तथागता. अर्हन्त सम्यक्सम्बुद्धास्त्रिवज्ज्ञानिनो ऽभूवन् ।”

इस गुह्य-साधना में काय-वाक्-चित्त की ही साधना है, तथागत और तथागत की शक्तियों का ही प्रमुख स्थान है। इसलिए यहाँ उनके स्वरूप पर विचार कर लेना ठीक होगा। बौद्ध-दर्शन में विश्व के सम्पूर्ण पदार्थों का विभाजन पचस्कन्धों में किया गया है। साधना के भीतर इन्हीं पाच स्कन्धों को पंच तथागत माना गया है। “पचस्कन्धा समासेन पच बुद्धा प्रकीर्तिता.” (पृष्ठ १३७)। रूपस्कन्ध को वैरोचन, वेदनास्कन्ध को रत्नसम्भव, संज्ञास्कन्ध को अमिताभ, संस्कारस्कन्ध को अमोघसिद्धि और विज्ञानस्कन्ध को अक्षोभ्य कहते हैं। इस गुह्य-साधना का दर्शन शून्यवाद है और शून्यवाद के हिसाब से पाँचों स्कन्धों की सत्ता निरपेक्ष है ही नहीं। निरपेक्ष-सत्ता के अभाव को ही माध्यमिक शून्यता कहते हैं। यह शून्यता ही सब धर्मों का स्वभाव है—

“गुडे मधुरताचागनेरुणत्व प्रकृतिर्यथा ।

शून्यता सर्वधर्माणां तथा प्रकृतिरिष्यते ॥” (अङ्गयवज्र सग्रह पृष्ठ ४२) ।

इसी शून्यता के मूर्तरूप वज्रसत्त्व है ; वज्रधर, वज्रपाणि तथागत भी इस शून्यता के ही मूर्तरूप हैं। साधना के आचार्य भी इसी शून्यता के ही प्रतीक हैं। वज्रशब्द शून्यता का ही संकेत है।

इन पाच तथागतों के पाच ‘कुल’ हैं। रूपस्कन्ध का मोहकुल है, वेदनास्कन्ध का ईर्ष्याकुल है, संज्ञास्कन्ध का रागकुल है, संस्कारस्कन्ध का अजु या चिन्तामणिकुल है, और विज्ञानस्कन्ध का द्वेष या समयकुल है। इसी तरह पाच शक्तियाँ भी हैं—मोहरति, ईर्ष्यारति, रागरति, अजरति और द्वेषरति। इन कुलों और शक्तियों का नामकरण बहुत कुछ स्कन्धों के स्वभाव के अनुसार हुआ है। रूपस्कन्ध जिसमें भूत (पृथिवी आदि) शामिल है, बन्धन या आवरण के स्वभाव वाला है। मोह भी बाधता है—ज्ञान को आवृत करता है, सो रूपस्कन्ध के साथ मोहकुल को जोड़ा है। यही बात दूसरे कुलों के साथ है। शक्तियों का नामकरण भी पाच स्कन्धों के स्वभाव के अनुसार ही किया गया है। पर शक्तियाँ केवल पाँच स्कन्धों के स्वभावों की ही प्रतीक नहीं हैं, वे पृथिवी, वायु, तेज, और जल धातुओं की भी प्रतीक हैं। मोहरति पृथिवी की प्रतीक है। इसका दूसरा नाम लोचना है। ईर्ष्यारति वायु की प्रतीक है। इसका दूसरा नाम तारा है। रागरति तेज की प्रतीक है। इसका दूसरा नाम पाण्डरवासिनी है। द्वेषरति जल की प्रतीक है, इसका दूसरा नाम मामकी है। इन तथागतों और शक्तियों का विविध चिन्हों और रंगरूप के साथ वर्णन है। उन सबको यहाँ नहीं छोड़ा जा सकता पर इन वर्णनों का महत्त्व बहुत है, भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला को इन सब चिह्नों और संकेतों के जाने बिना समझा नहीं जा सकता। यहाँ इनका एक कोष्ठक दे देना ठीक होगा।

पञ्च स्कन्ध	पञ्च तयागत या ध्यातो बुद्ध	रग	चिन्ह	वर्ण	पञ्च कुल	पञ्चतयागत भार्या या शक्तियां	शक्तियों के दूसरे नाम	प्रतीक भूत शक्तियों के तत्त्व	रंग	चिह्न
रूप	धरोचन	शुक्ल पीत	शुक्लचक्र	कवर्ग	मोह	मोहरति	लोचना	पृथिवी	शुक्ल	चक्र
वेदना	रतनसंभव	रत्न	रत्न	टवर्ग	ईर्ष्या	ईर्ष्यारति	तारा	वायु	श्याम	नीलोत्पल
संज्ञा	अमिताभ	रक्त	पद्म	तवर्ग	राग	रागरति	पाण्डुरवासिनी	तेज	रक्त	पद्म
संस्कार	अमोघसिद्धि	श्याम	वज्र	पवर्ग	वज्र (चित्तामणि)	वज्ररति				कुण्डलवज्र
विज्ञान	अक्षोभ्य	कृष्ण	कृष्णवज्र	चवर्ग	द्वेष (समय)	द्वेषरति	सामकी	जल	कृष्ण	
शून्यता	यज्ञसत्त्व	शुक्ल	वज्रघटा	अन्तस्थ			प्रज्ञापारमिता			

इन पांच स्कन्धों से ही सौगत सिद्धांत के अनुसार हमारे अध्यात्म का विकास हुआ है। अध्यात्म से अभिप्राय है, काय, वाक् और चित्त। एव काय, वाक् और चित्त की साधना में इन स्कन्धों का प्रमुख स्थान होना स्वाभाविक है। स्कन्ध जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है, माध्यमिकों के अनुसार निस्वभाव है, उनकी स्वाभाविक सत्ता नहीं है, अतः वे शून्य हैं। शून्यता का उपयोग जितना दार्शनिक क्षेत्र में है, उससे कहीं अधिक उपयोग साधना के क्षेत्र में है। साधक जिस शान्तावस्था को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि वह तृष्णा से मुक्त हो और शून्यता तृष्णा से पीछा छुड़ाने में मदद करती है—जो चीज टिकाऊ है ही नहीं उसके साथ हमारी तृष्णा टिकाऊ हो ही नहीं सकती। पर शून्यता से यह समझना कि वह कोरी अभावात्मक दृष्टि है, कदापि ठीक न होगा। आचार्य नागार्जुन ने कहा है कि जो लोग नित्यवादी हैं उनको तो शून्यता के द्वारा उस वाद से निकाला जा सकता है, पर जो शून्यतावादी हैं उनका इलाज ही नहीं हो सकता—

“शून्यता सर्वदृष्टीना प्रोक्ता निररुण जिनै ।

येषां तु शून्यता दृष्टिस्तान् असंयान् बभाविरे ॥” (माध्यमिक कारिका)

इस शून्यवादी दर्शन ने तत्त्ववाद के क्षेत्र में जहां नित्य या स्थिर समझे जाने वाले तत्त्वों को असत् सिद्ध कर दिया, वहां तन्त्र में प्रविष्ट होकर आचार की भी गिरावट शुरू कर दिया। आचार के जो सभी नियम समाज में थे, उन्हें मनगढन्त करार देकर निकम्मा सिद्ध कर दिया गया। आचार के नियमों की मनगढन्त सिद्ध करना तो सचमुच ही ठीक था, पर निकम्मा सिद्ध करना अच्छी बात न थी। पर जब तक उन्हें निकम्मा न बताया जाता तब तक गुह्य-साधनों में प्रवृत्त होना किसी के लिए सम्भव भी न था। लोकाचार के नियमों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए निकम्मा समझने के ख्याल ने ही चौरासी सिद्धों के युग में साधकों को भक्ष्याभक्ष्य, पेयापेय और गम्यागम्य के क्षण्ट से छुड़ा दिया।

बौद्धों के पंचस्कन्ध आदि पदार्थ जिस तरह ध्यानी बुद्ध आदि के रूप में बदल गये, वैसे ही अन्य देवतागणों को भी जो अबौद्ध धर्मों में जगह बनाये हुए थे, बौद्ध धर्म में घुस आने पर बहुत-कुछ बौद्ध रूप ग्रहण करना पड़ा और तदनुसार अपने रूप में थोड़ा हेर-फेर भी करना पड़ा। यहां हिन्दुओं के प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश का जिक्र करना ठीक रहेगा। ऊपर हम त्रिवज्र का जिक्र कर चुके हैं। वज्र का धर्म शून्यता या निस्वभावता है। काय की निस्वभावता का नाम ब्रह्मा, वाणी की निस्वभावता का नाम महेश्वर और चित्त की निस्वभावता का नाम विष्णु है —

“कायवज्रो भवेत् ब्रह्मा वाग्वजस्तु महेश्वर ।

चित्तवज्रधरो राजा सैव विष्णुर्मुहूर्द्धिक् ॥” (पृष्ठ १२९)

इन देवगणों ने बाहर से बौद्ध धर्म में प्रवेश कर भले ही ऊपर से बौद्ध रूप ग्रहण कर लिया हो, पर उनकी जो साधनाएँ बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हुईं, उनके मूलतत्त्व

ज्यों के त्यो बने रह गये । शिवोपासना जो इन्द्रिय द्वय के प्रतीक रूप में होती है और जिस उपासना में आज अश्लीलता की गन्ध भी नहीं मालूम होती, उसकी साधना के रहस्य का वर्णन करते हुए कहा गया है —

त्रैधानुकस्थितां सर्वाभगना सुरतविह्वलाम् ।

कामयेत् विविधैर्भवि समय परमाद्भुत ॥ (पृष्ठ १२९)

बहुत स्पष्ट रूप से इसमें मंथुन की उपादेयता का प्रतिपादन है । वाग्वज्र के रूप में महेश्वर बौद्ध धर्म में आते और उनकी साधना का उपकरण पंचम मकार न आता, यह सभव ही कैसे था ?

इस तरह बौद्ध धर्म में मन्त्र, मद्य, मास, और मंथुन का साधना या योगाभ्यास में सहायता देने के लिए प्रवेश हुआ । मुख्यतया सिद्धियों की लिप्ता ने इस प्रकार के तत्त्वों को बौद्ध धर्म में घुस आने दिया । जनसाधारण का दिव्य शक्तियों पर विश्वास था ही, और इस प्रकार साधनाओं से दिव्य शक्ति मिलती है । यह धर्माचार्यों ने उन्हें समझा ही दिया था, फलतः ये प्रवृत्तियाँ जो पहले छिपे-छिपे काम करती थीं, बाद में खुल्लमखुल्ला काम करने लगीं । यद्यपि बुद्ध ने अपने धर्म में सिद्धि के चमत्कारों को विशेष स्थान नहीं दिया है और न उन चमत्कारों के कारण मुक्त होने की बात ही कही है, फिर भी त्रिपिटक में चमत्कारों और सिद्धियों का वर्णन खूब है और उनके कारण धर्माचार्यों के सत्कार और पूजा होने की बात का भी उल्लेख है । अतः सिद्धि के लिए लोगों का यत्नशील होना उस काल में स्वाभाविक था और चाहे जिस उपाय से हो, सिद्धि प्राप्त करना धर्माचार्यों का ध्येय था । सौगततत्र में दो प्रकार की सिद्धियों का प्रतिपादन है । अन्तर्धान इत्यादि सिद्धियाँ साधारण मानी जाती हैं और बुद्धत्व की प्राप्ति मुख्य सिद्धि । बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए महायान ने जिस बोधिचर्या का उपदेश दिया वह बड़ी दुष्कर थी । अनेक जन्मों तक प्राणिहित के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होने की अपेक्षा यदि थोड़े यत्न से बुद्धत्व प्राप्ति हो सके तो उस ओर लोगों का झुकना स्वाभाविक था । तन्त्र ने यह रास्ता खोल दिया और घोषणा की कि साधारण सिद्धियाँ ही नहीं, बुद्धत्व प्राप्ति भी इसी जन्म में हो सकती है । “गंगा नदी की बालुका के समान अनन्त कल्पों तक परिश्रम करते हुए बोधिसत्त्व जिस बोधि को नहीं पाते, उसे गुह्य-साधना में रत बोधिसत्त्व इसी जन्म में पाकर बुद्ध हो जाता है ।” (पृष्ठ १४४) सामान्य सिद्धियों और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के उपायों से मन्त्रशास्त्र भरा पड़ा है । उन उपायों और साधनाओं के वर्णन के लिए एक विशाल वाङ्मय का सृजन हुआ है । यद्यपि वह आज संस्कृत में उपलब्ध नहीं, पर अपने तिब्बती अनुवादों में सुरक्षित है । तिब्बती सावकों और तिब्बती में अनूदित मन्त्रशास्त्र के अनुवादों से भारतीय योग की हठयोग, त्राटक, स्वरोदय, भूतावेश आदि की प्रक्रियाओं और उनके इतिहास को जाना जा सकता है ।

बौद्ध धर्म में बाहर से आयी हुई इन साधनाओं में उन्हें ही सिद्धि प्राप्त हो सकती थी जो सब प्रकार के आचार-विचार से वियुक्त हों । चडाल, डोम आदि

जो समाज के निचले स्तर में गिने जाते थे, उन लोगो का इस साधना में केवल स्थान ही नहीं, प्रत्युत प्रशस्त स्थान समझा जाता था। सिद्धो में अनेक हीन वर्णों में से ही थे। शौचाशौच सबधी सभी नियमों को छोड़े बिना किसी की इन साधनाओं में गुजाइश न थी। इससे हम और कोई निष्कर्ष न भी निकालें तो इतना जरूर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की इस तांत्रिक लहर ने समाज के सभी स्तरों को बहुत प्रभावित किया था। छोटे से बड़े सभी इन सिद्धो का आवर करते थे। हीन समझी जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्धों ने उस समय बड़ी प्रतिष्ठा पायी होगी। उनके उपदेशों से जनता के निचले स्तर में बहुत चेतना आ गयी होगी और वे इस बात का अनुभव करने लगे होंगे कि केवल श्रोत्रिय लोगो को ही नहीं, उन्हें भी धर्म में अधिकार है।

§§४. ब्राह्मणप्रमुख धर्म में बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया के चिन्ह

एक ओर बुद्धप्रमुख श्रमणों की परम्परा में जहाँ एक व्यापक सार्वजनीन धर्म-दर्शन की विचारधारा का विकास हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर ब्राह्मण परंपरा में अनेक प्रतिक्रिया के चिन्ह भी दिखायी देते थे। यह प्रतिक्रिया तुलसीदास के समय तक पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी पर पूर्व युग में इससे लगी निष्ठुरता इस युग में कम हो गयी थी। वस्तुतः श्रमण-ब्राह्मण अथवा सत्-ब्राह्मण परम्परा में कुछ मौलिक भेद हैं। दोनों एक दूसरे की शत्रु भी नहीं हैं पर दोनों में पूर्ण मेल भी नहीं है।

इन श्रमण-ब्राह्मण विचारधाराओं की परम्परा यद्यपि गद्य-बुद्ध से भी पूर्व में खोजी जा सकती है; पर बुद्ध-युग में वे धाराएँ इतनी प्रत्यक्ष हैं कि हम उनकी ओर से आखें नहीं मूढ़े रह सकते। ब्राह्मण और श्रमण विचारधाराओं में परस्पर क्या भेद हैं? ब्राह्मण विचारधारा को यदि दूसरे शब्दों में कहें तो वह प्रधानतया प्रवृत्ति-मार्ग की विचारधारा है। इस प्रवृत्तिमार्ग का स्वरूप श्रुति-स्मृति-पुराण प्रतिपादित धर्म है, जिसके नेता ब्राह्मण ही हैं और हो सकते हैं। ब्राह्मण होना अपने बस की बात नहीं है। सुनते हैं विश्वामित्र अपने बलबूते पर ब्राह्मण हो गये थे। किन्तु यह भी सुना है कि कोई-कोई रगड़ करते-करते खतम भी हो गये, पर ब्राह्मणत्व नसीब नहीं हुआ। महाभारत के अनुशासन पर्व में, २०-२१ वें अध्यायों में एक चांडाल की कथा इस बात पर पूरा प्रकाश डालती है। किसी ब्राह्मण के पुत्र का नाम मतग था। पिता ने उसे यज्ञकार्य के लिए सामग्री लाने को बाहर भेजा। वह गधजुते रथ पर बैठकर जा रहा था। उसने तेज चलने के लिए गधे के नथुने पर प्रहार किया जिससे घाव हो गया। उसे देख रास्ते में चरती हुई उस गधे की माता ने कहा—'पुत्र! शोक न करो, चांडाल तेरे रथ पर बैठा हुआ है।' गधे की माता की बात सुन मतग ने उससे पूछा तो उसने कहा कि तू ब्राह्मण का पुत्र नहीं है। शूद्र से ब्राह्मणी में तेरी उत्पत्ति हुई है। यह सुन कर मतग लौट आया और उसने पिता से सब बात कही। फिर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए वन में तप करने चला गया। उसके तप से प्रसन्न हो, इन्द्र ने

उसे दर्शन दे, वर मागने को कहा । उसने ब्राह्मणत्व मागा । इन्द्र ने कहा कि ब्राह्मणत्व इस शरीर से नहीं मिल सकता । उसने पहले से भी उग्र तप करना शुरू किया । इन्द्र फिर आये और यह कहकर चले गये कि इस शरीर से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती । उसने अब और भी उग्र तप करना शुरू किया और “दुर्वह योग का अभ्यास करते कृश, (मांस के अभाव में) धमनि सतत (= नसों से व्याप्त) हड्डी-चमड़े मात्र शरीरवाला वह धर्मात्मा (भूमि पर) गिरने लगा । १ पर इन्द्र ने उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया और बीच ही में उठा लिया तथा फिर वही बात कही कि इस शरीर से ब्राह्मणत्व प्राप्ति नहीं होगी । इस पर मतग ने कहा—“मुझे दुःख पीड़ित को क्यों और दुःख दे रहे हो, मुझे मरे को क्यों मार रहे हो । मुझे तो तुम्हारा सोच है कि ब्राह्मणता पाकर भी तुम ब्राह्मण नहीं होना चाह रहे हो । हे इन्द्र ! अपने आपमें रमा, राग द्वेषादि द्वन्द्वों से रहित परिग्रहहीन, मे अहिंसा और इन्द्रिय-सयम करके भी कैसे ब्राह्मणता के योग्य नहीं हूँ ?” २ इन्द्र ने इतने पर भी ब्राह्मणता का वरदान नहीं दिया । हा, यह वर दिया कि तुम्हारा यश होगा और स्त्रियां तुम्हें पूजेंगीं (स्त्रिणा पूज्यो भविष्यसि) । उपसंहार में इतना और कह दिया है कि मरने पर उसे ब्रह्मलोक मिला (संप्राप्तं स्थानमुत्तम) । इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रवृत्ति मार्ग में नेतृत्व करने वाला ब्राह्मण जन्ममूलक ब्राह्मण है । वह इस जन्म में शील-गुण द्वारा, वैराग्य-सयम द्वारा, अहिंसा-मंत्रों द्वारा, क्षमा-सहिष्णुता द्वारा नहीं बन सकता । ऐसा जन्मसिद्ध ब्राह्मण ही मानस कवि के अनुसार पूज्य है, चाहे उसमें शीलगुण हों या न हों; शीलगुण होने पर भी दूसरा पूजा के योग्य नहीं है—

पूजिय विप्र शील गुण हीना । शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीना ॥

श्रमणों या सत्तों की विचारधारा वस्तुतः प्रधानतया निवृत्तिमार्ग की विचार-धारा है । उसका नेतृत्व वे सभी लोग कर सकते हैं, जो शीलगुण के धनी हों, विद्याचरण सम्पन्न हों, उनका जन्म भले ही किसी कुल में क्यों न हो । ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्ध ने कहा है कि वह देवताओं और मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है । हिन्दू स्मृतियों में हीनवर्ण के लोगों के लिए शीलगुण अर्जन की सुविधा नहीं है । मनु ने कहा है—“शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट ही देना चाहिए । उसे धर्म का उपदेश भी नहीं देना चाहिए और न उसे व्रत का विधान ही बताना चाहिए ।” ३ अत्रि ने कहा है—“जप, तप, तीर्थ-यात्रा प्रव्रज्या और मन्त्रसाधन इन छह बातों से स्त्री और शूद्र पतित हो जाते हैं ।” ४ मनु और भी कहते हैं—‘ब्रह्मा ने शूद्र के लिए एक कर्तव्य बताया है और वह यह कि वह इन द्विजवर्णों

१ सुदुर्वह वहन्योग कृशो धमनिसतत । त्वगस्थिभूतो धर्मात्मा स पपातेति न श्रुतम् ।

२ कि मा तुवसि दुःखार्तं मृतं मारयसे च मा । त्वा तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यं न वृभूयसे ॥

एकारामो ह्यहं शक्रं निद्वन्द्वो निष्परिग्रह । अहिंसादममात्याय कथं नार्हामि विप्रता ॥

३ न शूद्राय मतिं दद्यान्प्रोच्छिष्टं न हविष्कृतं । न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥

४ जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम् । देवताराधनं चैव स्त्रीशूद्रपतनानि यद् ॥

की असूया छोड़ कर सेवा करे ।" ५ हीन वर्णों पर इन सब धर्मशास्त्र की कड़ाइयो के होते हुए भी श्रमणों ने—सत्तों ने सदा धर्म में समानाधिकार के पक्ष की वेशना की । धर्म-समता का प्रचार करने वाले इन सत्तों को समय-समय पर राज-तन्त्र की अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण मान-अपमान, सत्कार और अत्याचार सभी कुछ नसीब हुआ । अशोकावदान में इन आप बीती घटनाओं की एक झलक है । अशोक सभी भिक्षुओं की वन्दना करता था । यह बात उसके अमात्य यश को अच्छी न लगी । वह बोला—'महाराज ! इन शाक्य श्रमणों में सब जाति के लोग हैं, इनके सामने आपका सिर नमाना उचित नहीं ।' इसका उत्तर अशोक ने नहीं दिया और कुछ समय बाद बकरे-भेंड आदि मेघ्य प्राणियों के सिर मगाकर अमात्यों से उन्हें बेंच लाने को कहा । यश अमात्य को मृत मनुष्य का सिर देकर बेंचने भेजा । बकरे आदि प्राणियों के सिरों की कुछ कीमत मिली । लेकिन मनुष्य के सिर का कोई खरीददार न मिला । तब अशोक ने उसे किसी को मुफ्त में दे देने की आज्ञा दी । किन्तु उसे मुफ्त लेने वाला भी कोई न मिला । तब अशोक ने उससे पूछा—'इसे लोग मुफ्त क्यों नहीं लेते ?' यश—'(क्योंकि इस सिर से लोग घृणा करते हैं)' अशोक—'इसी सिर से लोग घृणा करते हैं या सब मनुष्यों के सिर से घृणा करेंगे ?' यश—'महाराज, किसी के भी काटकर लाये सिर से लोग घृणा करेंगे ।' अशोक—'क्या मेरे सिर से भी ?' इस प्रश्न का उत्तर देने में यश बहुत हिचकिचाया, पर अशोक के अभयदान देने पर उसने कहा—'महाराज के सिर से भी लोग घृणा करेंगे ।' अशोक ने इस पर कहा कि यदि मेरा ऐसा सिर भिक्षुओं के आगे झुका तो आपको बुरा क्यों लगा । वहीं अशोकावदान में जोर देकर कहा गया है कि—'लडकी के लेने-देने के समय यदि कोई जाति का विचार करे तो करे, पर धर्म करने के समय जाति का विचार नहीं किया जा सकता । धर्मक्रिया में गुण ही कारण होते हैं—जाति नहीं, गुण जाति विचार कर किसी के पास नहीं जाते ।' ६ इस प्रकार अशोक जैसे राजा से मान पाकर बाद में पुण्यमित्र जैसे राजाओं से उन्हें अपमान और अत्याचार भी कम नहीं सहने पड़े । वहीं अशोकावदान में कहा है—'पुण्यमित्र भिक्षुओं को मारता और सघारामों को जलाता चला । वह स्याल-कोट पहुँचा । और घोषणा की कि जो मुझे एक श्रमण का सिर देगा उसे मैं सौ दीनार दूँगा ।' ७ राजमान या राजकोप में श्रमणों का मूल्य नहीं कूटा जा सकता । उनके मूल्य को जनता पर पड़े उनके प्रभाव से आका जा सकता है । जनता का वह वर्ग जो शूद्र या अतिशूद्र है, जिसे श्रुति, स्मृति और पुराण प्रतिपादित धर्म में अपमान के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, उसमें कोमलता, दया और

५. एकमेव हि शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥

६ आवाहकालेऽयं विवाहकाले जाते परीक्षा न तु धर्मकाले ।

धर्मक्रियाया हि गुणा निमित्ता गुणाश्च जाति न विचारयन्ति ॥

७. पुण्यमित्रो यावत् सघारामान् भिक्षुश्च घातयन् प्रस्थित । स यावच्छाकलमनुप्राप्त ।

तेनाभिहितं यो मे श्रमणसिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि ॥

मंत्री आदि सद्गुणों का जो विकास हुआ है, वह श्रमणों या सतों की कृपा से ही हुआ है। लोगों में निर्वैराभावना, क्षमा, एवं सहिष्णुता का विकास करना ही श्रमणता का मुख्य ध्येय है। तयागत ने स्वयं कहा है—“(दूसरे से सताये जाने पर यदि तुम दूरे कासे के समान चुप रहो तो तुमने निर्वाण पा लिया। तुम्हारे लिए सारभ (हिंसा या कलह) नहीं रहा।”८

इस प्रकार की श्रमणता का उपदेश देने वाले बुद्ध प्रमुख सत निर्मुक्त थे, उन पर न तो वेदों का भार था और न ब्राह्मणों की गुलामी। मानस के कवि का विचार सतों की इस निर्मुक्त धारा से प्रभावित हुआ है और इसलिए सतों के प्रति उसका हृदय बड़ा उदार है। पर उसका उपास्य सत उन सतों की परम्परा का सत नहीं है, जिसमें बुद्ध, उनके अनुयायी अनेक आचार्य एवं सिद्धगण तथा कबीर आदि हुए हैं। मानस का सत स्वतन्त्र चेतन, श्रमी, यती एवं तपस्वी नहीं है; उसके सिर पर वेद और ब्राह्मणों की पराधीनता का अपार भार है, जिससे उसे सास लेना मुश्किल हो रहा है। अब हम इस बात का मानस की सहायता से प्रतिपादन करेंगे।

मानस के आरम्भ में ही सत-वन्दना है। वह वन्दनीय सत सकल गुणों से युक्त है, स्वयं दुःख सहकर दूसरे के दुःखों को दूर करने वाला है, वह मंगलमय है, उसकी सगति से बुद्धि बढ़ती है, कीर्ति प्राप्त होती है, सद्गति का भरोसा हो जाता है, ऐश्वर्य भी मिलता है, मनुष्य कल्याण का भागी होता है, दुर्जन सज्जन बन जाते हैं। इस महनीय चरित्र वाले सत की गुणावली का वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और विद्वानों की वाणी पार नहीं पाती। फलतः ऐसा कौन है जो ऐसे सत की वन्दना न करे। मानस का कवि इन्हें बड़ी भक्ति के साथ स्मरण करता है, पर यह सब वन्दना अग्र वन्दना नहीं है। अग्र वन्दना का स्यान्ता तो ब्राह्मण के लिए सुरक्षित है और मानस का कवि बड़े उल्लास के साथ कह उठता है—

बन्दी प्रथम महीसुर चरना ।

सत बेचारे की वन्दना की भी गयी, पर उसके चरणों को वरा दिया गया। कहना ही होगा कि मानस-कर्ता ने सत की सारी महिमा को ब्राह्मणों के चरणों के नीचे लुठित कर दिया है।९

८ स चे नेरेसि अत्तान कसो उपहतो यया । एस पत्तोऽसि निब्बान सारभो ते न विज्जति ।
(धम्मपद)

९ बन्दी प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित ससय सब हरना ॥
सुजन समाज सकल गुनखानी । करउँ प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥
मुद मंगल भय सन्त समाज । जो जग जगम तीरथराज ॥
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहा जेहि पाई ॥
सो जानव सतसग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥
सतसगति मुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥
सठ सुयरहि सतसगति पाई । पारस परमि कृपातु सोहाई ॥
बिधि हरि हर कवि कोबिद बानी । कहत सायु महिमा सकुचानी ॥
सो मोसन कहि जात न कंसे । साक बनिक मनि गुन गन जंसे ॥

मानस में सतों के गुणगान का दूसरा प्रसंग अरण्य कांड में आता है । नारद मुनि राम को सीताहरण के अनन्तर पपा के पास प्रियोर्विरह में रोते और प्रलाप करते देखते हैं । नारद राम के पास जाते हैं । यहां पर हुए राम-नारद-संवाद में नारद का अंतिम प्रश्न सतों के विषय में होता है ।

सतों के लक्षण पूछने पर राम उनसे व्योरेधार कहते हैं—सत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छह विकारों से रहित होता है । वह पुण्यात्मा, वीतराग, स्थिरचेता, अपरिग्रही, मन-वचन-कर्म में पवित्र, अपार ज्ञानी, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ और न जाने क्या-क्या होता है । पर इन सब गुणों के होते हुए विप्र में उसका प्रेम होना आवश्यक है । सत का प्रेम तो सबसे होता ही है, फिर विप्र उस प्रेम के भागी न हो तो तो हो नहीं सकता । इसलिए मानस के कवि के ह्याल से सत की विप्र में ही नहीं प्रत्युन् विप्र के चरणों में प्रीति होनी चाहिए । फलतः सत का सारा ऐश्वर्य “विप्र पद प्रेमा” से वशीभूत असमर्थ ऐश्वर्य है । १०

सतों के उत्कर्ष का तीसरा प्रसंग उत्तर कांड में आता है । राम अपने भाइयों और हनुमान के साथ उपवन देखने गये । उसी समय उचित अवसर जान सतकादि ऋषि राम के दर्शन के लिए पहुँचे । राम ने मुनियों को दण्डवत् प्रणाम किया और अपना निजी पीतांबर उनके बैठने के लिए बिछाया । फिर हनुमान तथा अन्य राम के भाइयों ने मुनियों को दण्डवत् प्रणाम किया । राम के साथ चर्चा कर मुनिगण ब्रह्मलोक चले गये । सतों के आदर-सत्कार से भरत बहुत प्रभावित हुए और राम से सतों के लक्षण वर्णन करने की प्रार्थना की । राम ने बताया कि जो लोग अपकारी के प्रति भी उपकार करने वाले, विषयरहित, शीलवान्, गुणवान्, परसुख में सुखी, पर दुःख में दुःखी, समता रखने वाले, निर्बैरी, मदरहित, वीतराग, लोभ, क्रोध, हर्ष और भय से हीन, कारुणिक, दीनदयालु, निष्कपट, भक्तिवान्, मानरहित, सबके सम्मान-

१० सुनु मुनि सन्तन्ह के गुन कहँऊँ । जिन्ह तें में उन्हेके बस रहँऊँ ॥

षट विकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥

अमितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कवि कोबिद जोगी ॥

सावधान मानद मदहीना । धीर घरम गति परम प्रवीना ॥

गुनागार ससार दुख, रहित बिगत सदेह ॥

तजि मम चरन सरोज प्रिय, तिन्ह कहँ देह न गेह ॥

निज गुन स्रवन सुनत सकुषाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥

मम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाउ सर्वाहि सन प्रीती ॥

जप तप व्रत दम सजम नेमा । गुरु गोविन्द विप्र पद प्रेमा ॥

लज्जा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥

विरति बिवेक बिनय बिज्ञाना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥

वभ मान मद करहि न काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥

गावाहि सुनिहि सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित रस सीला ॥

मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकैं सारद श्रुति ते ते ॥

कर्ता है वे सन्त है। पर इतने गुणों का होना पर्याप्त नहीं है। इन सब गुणों में शायद बड़ी कमी रह गयी है, इसलिए मानस का कवि उनमें द्विज-पद-प्रीति आवश्यक समझता है। सबके प्रति कारुणिक, सबके प्रति समान भाव रखने वाला सत क्या द्विजों से द्वेष कर सकता है? कभी भी नहीं। फिर भी मानस के कवि के ह्याल से द्विजों में ही नहीं, प्रत्युत द्विजों के चरणों में प्रीति जब तक न हो तब तक वह सत ही कैसा? ११

यहां दो बातें ध्यान में रखने की हैं। पहली यह कि सतो का एक दल एक दीर्घ काल से यहां ब्राह्मणों की जन्मजात श्रेष्ठता का विरोध करता रहा है। इन श्रमणों के अनुसार ब्राह्मणत्व की सिद्धि जन्म से नहीं होती प्रत्युत ब्राह्मणता निष्पाप होने का नाम है (वाहित पापोति ब्राह्मणो)। जो शात, दान्त, सयत, ब्रह्मचारी और अहिंसक है, वही श्रमण है, वही ब्राह्मण है और वही भिक्षु है। ब्राह्मणता के इस स्वरूप का मान बुद्धप्रमुख श्रमणों ने पूर्वकाल में किया और परवर्ती सत इसको दुहराते रहे। पर मानस के कवि को यह सह्य नहीं है कि गुणों के कारण कोई ऐसा ऊंचा बन जाये कि जन्मजात ब्राह्मणों पर अपनी गुणजात श्रमणता या ब्राह्मणता का सिक्का जमाये। मानस का कवि ऐसा कहने को पाप-युग का प्रभाव बतलाता है जिसके फलस्वरूप शूद्र लोग ब्रह्मजानी को असली ब्राह्मण मानते हैं और स्वयं श्रम एवं तप द्वारा उस ब्राह्मणता तक पहुँच कर जन्मजात ब्राह्मणों से कह बैठते हैं कि हम तुमसे हीन नहीं हैं—

वर्वाहि सुद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह तें कछु घाटि ।

जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आखि देखावहि डाटि ॥

नीची जातियों की बढावड़ी मानस के कवि को पसन्द नहीं है, क्योंकि वे श्रुति-स्मृति-पुराण प्रतिपादित हिन्दू धर्म के समर्थक हैं, जिनमें इन लोगों का दबकर रहना ही धर्म माना गया है।

दूसरी बात यह कि श्रुति-स्मृति-पुराणों से चिपटे रहने के कारण उनके प्रवर्तकों का स्थान ऊंचा मानना ही पड़ता है। इनके प्रवर्तक ब्राह्मण ही रहे हैं। ब्राह्मण लोग श्रमण-परम्परा से बहुत दूर के लोग हैं। भले ही सुदूरवर्ती पूर्व काल

११ सन्तन्ह के लच्छन सुनु भाता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥

विषय अलपट सील गुनागर । पर दुख दुख सुख सुख देखें पर ॥

सम अभूतरिपु बिमद विरागी । लोभामरप हरप भय त्यागी ॥

कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन वच क्रम मम भगति अमाया ॥

सर्वहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्राणी ॥

बिगत काम मम नाम परायन । साति विरति विनती मुदितायन ॥

सीतलता सरलता मइत्री । द्विज पद प्रीति घरम जनयित्री ॥

ये सब लच्छन बसहि जासु उर । जानेहु तात सन्त सन्तत फुर ॥

सम दम नियम नीति नहि डोलीहि । परप वचन कवहुं नहि बोलीहि ॥

निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कज ।

ते सज्जन मम प्रान प्रिय । गुनमदिर सुप पुज ॥

में होने के कारण तथा ऋषि मुनि आदि के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण उन्हें श्रमण-कल्प समझ लिया गया हो। यही लोग ब्राह्मणों के पुरखा और गोत्र प्रवर्तक रहे हैं। पूर्व युग में इनका अपार प्रभाव रहा है। ये और इनके वंशज यह कभी नहीं चाहते कि उनका प्रभुत्व कम हो। 'मानस' का कवि इसी विचारधारा का समर्थक है। सतो का उत्कर्ष उनके गुणों के कारण होता है तो हो पर उसे ब्राह्मणों और ब्राह्मण-शास्त्रों, श्रुति, स्मृति, पुराणों की छत्रछाया में रहकर होना चाहिए। जो इनके साम्राज्य को तोड़ना चाहें तो उन्हें हाथ कलियुगी ! चिल्लाने के अतिरिक्त और किया ही क्या जा सकता है —

नहि मान पुरान न बेदाहि जो । हरि सेवक सन्त सही कलि सो ॥

हम कबीर आवि सतों को देखते हैं कि वे जिस राम की उपासना करते हैं, वे न तो अन्नसहारी परशुराम हैं और न असुरारि राजाराम और न वे "सालिगराम" (= शालग्राम, विष्णु) ही हैं। प्रत्युत वह आत्माराम हैं। १२ पौराणिक परम्परा के राम-कृष्ण को वे सदेह की दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं—बोलो भाई ! किसको भगवान् मानें—कृष्ण को, हनुमान् को या शेष को ? कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, हनुमान् ने द्रोणाचल उठाया, पर शेष ने समूची धरती ही उठा ली है। फिर बड़ा भगवान् शेष हुआ या कृष्ण ? राम ने समुद्र में सेतु बाधा, तब लका गये पर अगस्त्य मुनि उसका आचमन ही कर गये। अब दोनों में कर्ता कौन ? सब लोग राम को जपते हैं क्योंकि वह सुखधाम है, पर स्वयं राम ने वसिष्ठ को गुप्त करके किसके नाम की दीक्षा ली। १३ श्रमण-परम्परा के हिसाब से अध्यात्मभाव से बाहर—अपनी काया से परे स्थित कोई तत्त्व उपास्य नहीं है। 'योग वसिष्ठ' में राम का कथन है कि "वह बुद्ध ही सुखी है जो परोपकार करने वाली, परदुःख से दुःखित होने वाली और अपनी आत्मशांति से शीतल हुई वाणी से युक्त है। न मैं राम हूँ न मेरी कोई इच्छा है, न मेरी दुनिया के पदार्थों में कोई रुचि है। मैं शांत होकर बैठना चाहता हूँ, जैसे जिन (= बुद्ध) आत्मनिष्ठ हो बैठते हैं। १४

इस आत्माराम में श्रमण करने वालों और पौराणिक आस्थाओं में प्रतिपादित राम को न मानने वालों के प्रति मानस-कवि के विचार बहुत अनुदार हैं। बालकांड के शिव-पार्वती-संवाद में पार्वती प्रश्न करती है कि परमार्थवादी जिस राम की उपासना करते हैं वे राम वंशरथसुत हैं या और कोई ? यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे ? और

१२. प्रथमै सालिगराम है द्वजे फरसा राम । तीजे राजाराम है चौथे आतमराम ॥

राम चारि हैं जगत में तीन राम व्यवहार । एक राम तत्त्व सार है ताको करो विचार ॥

१३. गोवरधन धारे किसन दौनागिरि हनुमन्त । सेस सृष्टि सिर पर धरी इनमें को भगवन्त ॥ सिंधु पाटि लका गये सीता के भरतार । मुनि अगस्त्य तेहि अचङ्गे दो में को करतार ॥ तीन लोक रामहि जपे जानि मुक्ति को धाम । राम वसिष्ठहि गुप्त कियो सुन्यो कौन सो नाम ॥

१४. परोपकारकारिण्या परातिपरितप्तया । बुद्ध एव सुखी मन्ये स्वात्मशीतलया गिरा । नाह रामो न मे वाछा भावेषु न च मे मन । शांत आसितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा

यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनका बुद्धि बाधनी कैसे हुई ? कृपया यह बात नमसाइये । शिवजी ने नमसाया तो कुछ नहीं । हाँ, इस प्रकार के लोगों को खरोखोटी जरूर चुनायी कि ऐसा कहने वाले 'अथन नर' हैं, 'पावंडी' हैं, 'पिशाचग्रन्थ' हैं, 'ज्येष्ठ', 'ज्येष्ठ' हैं, 'विषयी' हैं, और न जाने क्या-क्या हैं । १५. मंत्र के जरूर वेशों और पुराणों का बोझ ढाढ़ने का फल यह हुआ कि शिव को भी खरोखोटी चुनाकर अकुशल-कर्मरथ का भागी होना पड़ा ।

मानन में वेदों और पुराणों को नूयन्य स्थान देने के कारण उनके मंत्र को ब्राह्मणों, ब्राह्मणशास्त्रों और ब्राह्मण देवताओं की परायोजना स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है । यद्यपि 'मानन' का कवि ब्राह्मण-शास्त्रों की दुहाई देने हुए भी उनको बन्धन का कारण मानता है और देवताओं को स्वार्थी एवं कुटिल मननता है क्योंकि ये दोनों ही प्रवृत्ति-मार्ग के प्राण हैं । और 'मानन' के कवि का झुकाव निवृत्ति-मार्ग की ओर अधिक है । वह स्वयं कहता है —

जड चेननहि ग्रथि परि गई । जदपि नृपा छूटन कठिनी ॥
 लुनि पुरान बहु कहैउ उपाई । छूट न लखि अधिक अरुनाई ॥
 छोग्न ग्रथि जानि नगरादा । दिन बनेक करइ तब माया ॥
 रिद्धि तिद्धि प्रेरइ बहु भाई । बुद्धिहि लोन दितावहि आई ॥
 नी तेहि विघ्न बुद्धि नहि बासी । नी बहोरि नुर करहि उपासी ॥
 इन्दी द्वार अरोडा नाता । तेह तेह नुर बैठे करि घाना ॥
 आवन देवहि विषय बगारी । ने हठि दोह कपाट उयारी ॥
 जब मो प्रमंजन डरगृह जाई । नबहि दीन बिजान बुझाई ॥
 इद्रिह नुरह न जान मोहाई । विषयनो पर प्रीति नडाई ॥

ब्राह्मण-शास्त्रों और देवताओं के प्रति यह दृष्टि रख कर पौराणिक आख्यानों में वर्णित राम की उपान्य मानने के कारण ब्राह्मण-शास्त्रों और उनके प्रवर्तक ब्राह्मणों की प्रभुता स्वीकार किये बिना 'मानन' के कवि का काम नहीं चला । और इसी कारण 'मानन'-प्रतिपादन मंत्र महान् होने हुए भी ब्राह्मणों की प्रभुता और ब्राह्मण-शास्त्रों की विभुता ने बद्ध एक अत्यन्त लमनय प्राणी बनकर रह गया ।

१५. प्रभु जै मुनि परमारथ वादी । कहहि राम कहैं ब्रह्म अनादी ॥
 रामनो अवधनृपति नुन नोई । की जज जगुन अलखगति कोई ॥

जो नृप तनय नी बहू न किम नारि बरह ननि मोरि ।

देखि चरित महिमा नुनन भ्रमति बुद्धि अनि मोरि ॥

तना प्रश्न नव महज सुहाई । नुबद नन्न नम्मन मोहि भाई ॥

एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मोहवन जेह नवानी ॥

तुन्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि नुनि गाव बरहि नुनि ध्याना ॥

कहहि नुनाहि अम लयन नर, ग्रने जे मोह पिनात्र ।

पाखडो हरिपद विमुख, जानहि झूठ न मांख ॥

लज अकोविद अंध अनागी । काई विषय नुकर नन लागी ॥

लपट कपटी कुटिल बिनेयी । नयनेहु नन्न मना नहि देवी ॥

कहहि ते वेद अनन्मत्त घानी । जिन्हें नूस लानू नहि हानी ॥

§§ ५. भारत के दार्शनिक विकास की पड़ताल

भारतीय दर्शनों में तीन वाद बहुत प्रसिद्ध हैं परिणामवाद सबसे पुराना है। आरम्भवाद और विवर्तवाद क्रमशः परिणामवाद के बाद विकसित हुए हैं। कपिल ने ही परिणामवाद की सबसे पहले स्थापना की। प्रकृति के महान् अहंकार, पांच तन्मात्राएँ और ग्यारह इन्द्रिया,* पांच महाभूत क्रमिक परिणाम हैं। कपिल, प्रकृति के परिणाम को मानने से परिणामवादी अवश्य कहे जा सकते हैं पर उनका पुरुष अपरिणामी है। पुरुष को प्रकृति से सर्वथा अछूता प्रतिपादन करने में ही उन्होंने परिश्रम किया है। एव वे प्रचलित नित्यवादी या शाश्वतवादी ही हैं। प्रकृति का परिणाम स्वीकृत करने में वे प्रकृति को मूल तत्त्व मानकर चले हैं। दूध के परिणाम दही में जैसे दूध से अभिन्नता रहती है, वैसे ही प्रकृति के विकार प्रकृति से अभिन्न रहते हैं। अभिप्राय यह है कि कार्यमात्र कारण से अभिन्न रहता है। एव कार्य-कारण में अभिन्न होने के कारण कारणावस्था में सत् ही होता है। सो कपिल के परिणामवाद का पर्यवसान एकसत्, नित्य या शाश्वत पदार्थ के मानने में ही होता है। योग भी सांख्य के सब तत्त्वों को मानकर चलता है। ईश्वर उसमें अधिक माना गया है। जो पुरुष या आत्मा का बड़ा भाई है। सांख्य आत्मवादी होते हुए भी अनीश्वरवादी था पर योग के साथ दोनों ही लगे हैं। जैनियों को ईश्वरवाद से परहेज जरूर है पर आत्मवाद (=जीववाद) उनके भी गले का हार है। इस प्रकार सांख्य, योग और जैन तीनों ही एक नित्य या शाश्वत के चक्र में पड़े हैं, उनका परिणामवाद या परिवर्तनवाद उस नित्य-शाश्वत आत्मा के लोक-परलोक सबव और मोक्ष प्रक्रिया में सहायता के लिए ही है। लोकायत, नित्य या शाश्वत के फेर में नहीं है पर उसकी निगाह बहुत मोटी है। वह परलोक से दूर भागता है और लोक में भी इतना अधिक भूतवादी है कि मन से बढ़कर उसे आख पर ही विश्वास है। मनन से उसे परहेज है और दार्शनिकता उसके लिए हवा में महल खड़े करने से अधिक कोई और बात नहीं है। परिणाम या परिवर्तनशीलता हो तो हुआ करे, उसे खाने-पीने और मौज उठाने से फुरसत ही कहा जो उस पर मनन करे! पर इस मोटी निगाह-वाले में नित्य-शाश्वत के फदे से निकल भागने की समझ तो है ही जो कपिल, पतंजलि और महावीर में नहीं पायी जाती जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान् समझे जाते हैं।

बुद्ध ने आत्मवादियों का रग-उग ठीक-ठीक पहचाना, लोकायत की मोटी निगाह को भी लक्ष्य में रखा। परिणामवाद की सकारणता और परिवर्तन के रूप में उन्होंने उपस्थित किया। यह एक नयी दृष्टि थी। कार्य-कारण से न तो अनन्य है और न अन्य ही। जैसे अकुर न तो बीज ही है और न बीज से भिन्न ही। कार्य को कारण से अन्य मानने पर कारण का उच्छेद मानना पड़ता है तथा अनन्य या अभिन्न मानने पर कारण का शाश्वतवाद उपस्थित हो जाता है। बुद्ध कार्य को कारण से अन्य नहीं मानते सो लोकायत के उच्छेदवाद से बच जाते हैं। अनन्य भी नहीं

* ग्यारह इन्द्रिया अहंकार की परिणति है। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं के परिणाम हैं। यह १६ प्रकृति के चरम परिणाम है जिनका फिर परिणाम नहीं होता।

मानते अत आत्मवादियों के शाश्वतवाद का भी झमेला नहीं रहता । कार्य और कारण के 'न तत् नान्यत्' अथवा 'अशाश्वत और अनुच्छेद' वाद जिस सकारणता और परिवर्तन के नियम पर विकसित हुए है वह 'प्रतीत्यसमुत्पाद' कहलाता है । बौद्धों के पिछले सभी दार्शनिकवाद इसी प्रक्रिया के आवार पर हैं ।

कौटिल्य से पूर्व सांख्य, योग और लोकायत दर्शन व्यवस्थित हो चुके थे । वैसे ही नागार्जुन (१५० ई०) से पूर्व हीनयानी सौत्रान्तिक और वैभाषिक दर्शन विकसित और व्यवस्थित हो चुके थे । वैभाषिक दर्शन कनिष्क (७८ ई०) के समय में सम्पन्न विभाषा टीका के सहारे विकसित हुआ है । सौत्रान्तिक दर्शन टीका के सहारे नहीं बल्कि सूत्रान्त (= सूत्र = बुद्ध-उपदेश + अन्त = सिद्धांत) या मूल बुद्धवचनों के आधार पर विकसित हुआ । दोनों सर्वास्तिवादी हैं । जो कुछ सत् या वर्तमान है उसे तीन कालों में स्वीकार करते हैं । जैसे कपिल ने पहले पहल गिनकर (= सख्या कर) पचीस तत्त्व गिनाये । ऐसे ही वाद में औरों ने भी अपनी मान्यताओं को गिनकर मध्या कर बताया । यद्यपि सख्या करने के कारण कपिल के दर्शन को जो सांख्य नाम मिला वह सख्या करने पर भी पिछले को न मिला, पर सख्या तो लोग करते ही रहे । सांख्य ने जैसे पुरुष और प्रकृति के दो विभागों में पचीस तत्त्वों की व्याख्या की वैसे ही सीगतन्त्र में पांच स्कन्धों में बाह्य और आभ्यन्तर तत्त्वों को सन्झाया है । बाह्य जगत् को रूपस्कन्ध कहते हैं जिसमें पांच इन्द्रिय, पांच अर्थ, एक अविज्ञप्ति* और चार महाभूत (= पृथ्वी, अप, तेज, वायु) हैं । आभ्यन्तर जगत् चार स्कन्धों में विभक्त है । मन (= इन्द्रिय), धर्म (= मन के विषय) और मनोविज्ञान तथा पाचों इन्द्रिय विज्ञान यह सब विज्ञानस्कन्ध के अन्तर्गत हैं । सुख, दुःख या तदभाव रूप जो अनुभव होता है, उसे वेदनास्कन्ध कहते हैं । रूप और विज्ञान का सबध होने से जो इन्द्रियों द्वारा ज्ञान होता है तथा मन का धर्म से सबध होने पर जो मनोविज्ञान होता है वह विज्ञानस्कन्ध में अन्तर्भूत है पर इन छह विज्ञानों के विषयों की मन में जो विशेष रूप से जानकारी (= सज्ञा = सम्पक् ज्ञा = जानकारी) होती है वह सज्ञास्कन्ध है । जैसे आख से जो वर्ग और सस्यान का सामान्यतया ज्ञान होता है वह विज्ञानस्कन्ध के अन्तर्गत है पर वाद में 'यह नीला' है, 'यह पीला है' 'यह हल्का है', 'यह दीर्घ है', 'यह पुरुष है', 'यह स्त्री है', इत्यादि जो विशेष रूप से या सम्पक् रूप से ज्ञान होता है वह सज्ञास्कन्ध है । इन चारों स्कन्धों के अतिरिक्त मन पर जो विषय ज्ञान की वासना अपनी छाप छोड़ जाती है वह सस्कार स्कन्ध है । ये पांचो स्कन्ध सस्कृत हैं—अनित्य हैं—परिवर्तनशील हैं । इन पांचो स्कन्धों के अतिरिक्त और कोई सत् पदार्थ नहीं है । ये सब सत् हैं पर परिवर्तनशील होने से क्षणिक हैं । पांचो स्कन्ध

* अभिधर्मकोश १।११ में अविज्ञप्ति का लक्षण यों है —

“विज्ञप्ताचित्तकस्यापि यो ऽनुबन्धः शुभाशुभः ।

महाभूतान्युपादाय साहचर्यविज्ञप्तिरुच्यते ॥”

यह अविज्ञप्ति ब्राह्मण दार्शनिकों के 'अवृष्ट' से तुलनीय है ।

हैं पर प्रतीत्य समुत्पन्न होने से —सकारणता और परिवर्तन के नियम में प्रतिबद्ध होने से नित्य नहीं है। यह बात सौत्रान्तिकों और वैभाषिकों को मजूर है। पर बाह्य सत्ता के स्वीकार करने में दोनों की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है। वैभाषिक बाह्य-वस्तु का प्रत्यक्ष मानते हैं। आख से नीले कपड़े या घड़े का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। 'नील' (घट या पट) प्रमेय है। 'आख' साधन है। क्योंकि उसी से नील-ज्ञान होता है। 'नील-ज्ञान' प्रमा है। जिस विषय से ज्ञान उत्पन्न होता है वह विषय के सदृश ही होता है। जैसे नील (घट या पट) से उत्पन्न ज्ञान नील सदृश या नीलाकारक ही होता है। आख से जो नील (घट या पट) का ज्ञान होता है वह नील (घट या पट) के सवेदन का व्यवस्थापक नहीं होता प्रत्युत नील-ज्ञान में जो नीलाकारता या नील सारूप्य का अनुभव होता है वह नील (घट या पट) के सवेदन का व्यवस्थापक है। इस प्रकार नीलज्ञान 'प्रमा' में जो 'नीलाकारता या नील सारूप्य' है, वह 'प्रमाण' है जिससे नील (घट या पट) 'प्रमेय' का सवेदन होता है। एव सौत्रान्तिकों के न्याय से 'नील-सारूप्य' से नील (घट या पट) का अनुमान होता है। सो सौत्रान्तिक बाह्यचर्यानुमेयवादी हैं जब कि वैभाषिक बाह्यार्थप्रत्यक्षवादी हैं। इतने अन्तर को छोड़ कर दोनों सर्वास्तिवादी हैं। इनकी सर्वास्तिता प्रतीत्य-समुत्पाद से प्रतिबद्ध होने के कारण अनित्य है—अणिक है।

सर्वास्तिवादी वर्शन जब देशव्यापी हो रहा था उसी समय नागार्जुन (१५०ई०) उत्पन्न हुए। दक्षिण कोसल में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। यह केवल दार्शनिक ही नहीं प्रत्युत रसायन-शास्त्री और योगी भी थे। एक पहुँचे हुए सिद्ध के रूप में इनकी प्रसिद्धि केवल यौगिक क्रियाओं के कारण न थी बल्कि रासायनिक सिद्धियों के कारण भी थी। सोया हुआ महादान इनके समय में ही इनके कारण जागा और पीछे अपनी महिमा में सभी बौद्ध सम्प्रदायों को आत्मसात् कर लिया। दार्शनिक जगत् में इन्होंने एक क्रांति उपस्थित की थी। प्रतीत्य समुत्पाद मानने के कारण सर्वास्तिवादी सत्ता को अणिक मानते थे और उसे ही परमार्थ सत् समझते थे। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या करते हुए बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद अशाश्वत-अनुच्छेदवाद उपस्थित करता है (माध्यमिक कारिका १८।१०)। परिणाम के पीछे —परिवर्तन की ओट में —नित्यता देखना या अनित्यता देखना दोनों ही किनारे की बातें हैं, एकान्तवाद है। क्योंकि नित्यता देखने का अर्थ है शाश्वतवाद मानना और अनित्यता देखने का अर्थ है उच्छेदवाद मानना। सो प्रतीत्य समुत्पाद का अभिप्राय नित्य-एकान्तवाद या अनित्य-एका तवाद मानने में नहीं है प्रत्युत नित्यानित्य-विनिर्मुक्त शुद्ध शून्यवाद मानने में है। शून्यवाद ही मध्यमा प्रतिपदा है*। हमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह स्वप्न जैसा ही है। जैसे जाग पड़ने पर स्वप्न नहीं रहता वैसे ससार भी मोह निद्रा टूटने पर नहीं रह जाता। इन्द्रजाल की माया दिखलाने वाला जानकार जैसे उस माया को कुछ भी (=सत् या असत्) नहीं समझता वैसे ही तत्त्व ससार को कुछ भी नहीं समझता। वह माया और मायामय पदार्थों को देखता है और जानता है

* माध्यमिकारिका १५-१०, २४।१८

कि ये सचमुच कुछ नहीं हैं।† सत् या असत्, नित्य या अनित्य दृष्टि का होना ही परमार्थ सत्य है। सर्वास्तिवादियों की सत्ता की जो अनित्यता दृष्टि है वह षड्-न्द्रियो से प्रत्यक्ष होने से सवृत्ति सत्य या व्यवहार सत्य है। तैत्तिकों की नित्यता दृष्टि न तो संवृत्ति सत्य ही है और न परमार्थ सत्य ही। *

सत्ता की नित्य और अनित्य दोनों दृष्टियों से न देखने का अर्थ सत्ता या भाव की परमार्थ दृष्टि से अस्वीकार कर देना है। इस मान्यता से सर्वास्तिवादी दार्शनिक जो सत्ता की अनित्य दृष्टि को परमार्थ सत् समझते थे एक शटका लगा। तैत्तिक सत्ता की नित्य दृष्टि से देखते थे, परिणाम या परिवर्तन के कारण अनुभूत होती हुई अनित्यता की ओर चश्मशोशी करने के अभ्यासी थे। अब उनसे न रहा गया। उपनिषदों से ब्राह्मणों में जो तत्त्व-चिन्तन की धारा बह रही थी उसमें नागार्जुन के शून्यवाद ने बाध का काम दिया जिससे वह थोड़ा मुड़कर बहने लगी। उसके घुमाव-फिराव के कुछ यत्न पहले भी हो चुके थे। लोकायत तो हमेशा ही फूहड़ शब्दों में श्रुतिकी खबर लिया करते थे। जैन भी श्रुति से परहेज रखना कल्याणकर समझते थे यद्यपि श्रोत्रियों की नित्य दृष्टि के कायल थे। सांख्य, योग जो वेद के विरोधी न होते हुए भी श्रोत्रियों के मार्ग को “अविशुद्धिस्तयातिशय-युक्त” समझते थे, भले ही नित्य दृष्टि मानते थे। श्रोत्रियों के सामने दो बातें थीं— एक तो श्रुति-प्रामाण्य स्थापित करना। दूसरे, अपने दार्शनिक चिन्तन को इस रूप में उपस्थित करना जिसमें वह नित्य दृष्टि की रक्षा हो। नागार्जुन के वाद के दार्शनिकों को इसीलिए दो बातों में व्यग्र देखा जाता है एक तो अनित्य और अभाव (क्षणिक और शून्य) वादों का खण्डन करना और जैसे भी हो श्रुति-प्रामाण्य का मण्डन करना।

कणाद ने कार्य के कारण का होना आवश्यक माना और बताया कि कारण के गुण कार्य के गुणों के आरम्भक होते हैं।* कारण-कार्य के कणाद-सिद्धांत में कार्य के गुण भले ही कारण से आते हों पर कार्य कारण से अभिन्न नहीं माना जाता था। कपलि जहां कार्य को अपनी कारणावस्था में सत् मानते थे वहां कणाद कार्य को अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत् (= प्रागभाव) मानते हैं। अभिप्राय यह है कि कणाद कार्य-कारण के अभेद से अपनी नित्य-दृष्टि नहीं सिद्ध करना चाहते। इस विषय में उनकी अपनी प्रक्रिया है जो पहले के दार्शनिकों के पास न थी। उन्होंने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय छ पदार्थों में सत्ता का वर्गीकरण किया। इनमें से ‘सामान्य’ को कणाद ने नित्य-दृष्टि के सिद्ध करने का साधन बताया। सामान्य क्या है? व्यक्तियों के परस्पर भिन्न होते हुए भी उनमें जो एक अभेद देखा जाता है वह सामान्य है। राम, कृष्ण, देवदत्त, यज्ञदत्त सब हैं भिन्न-भिन्न, पर उन्हें एक ‘मनुष्य’ शब्द से भी कहा जाता है। सो यह ‘मनुष्यत्व’ जिसके कारण भिन्न-भिन्न राम, कृष्ण, देवदत्त, यज्ञदत्त व्यक्तियों को मनुष्य कहा जाता है, ‘सामान्य’ है। यह नित्य है,

† महायानविशक १७, १८

* “कारणाभावात् कार्याभावः” “नतु कार्याभावात् कारणाभावः” (वैशेषिक-सूत्र १।२।१, २) कारणगुणपूर्वक कार्यगुणो दृष्ट (वैशेषिक सूत्र २।१।२४)

क्योंकि देवदत्तादि के न रहने से भी नष्ट नहीं होता, व्यापक भी है क्योंकि व्यक्ति उससे व्यतिरिक्त नहीं होता। इसी प्रकार द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में 'इदं सत्' (=यह है) की प्रतीति होती है। इस सत् की प्रतीति से 'सत्ता' की सिद्धि होती है।[†] यह 'सत्ता' जो सामान्य के बल पर सिद्ध हुई नये ढंग से नित्यवाद की स्थापना करती है।

वादरायण ने अपने से पहले की दार्शनिक प्रवृत्तियों का सिंहावलोकन करते हुए श्रुतियों (=उपनिषदों) की दार्शनिक पद्धति को एक व्यवस्थित रूप में उपस्थित किया। अपनी दार्शनिक प्रक्रिया को परिणाम के सहारे स्थापित किया। इनके परिणामवाद में पहले के परिणामवाद से कुछ मौलिक भेद है। क्योंकि पुराने परिणामवाद में सत्ता का परिणाम तो माना जाता था पर कविल जीव (=पुरुष) को, पतजलि जीव और ईश्वर को, कणाद जीव और ईश्वर के अलावा मन, काल, विशा, आकाश आदि को परिणाम से अछूना ही रखते थे। वादरायण ने सत्ता और चेतना का अलग-अलग विभाग नहीं किया और बताया कि "ब्रह्म" सत् भी है और चित् भी है। सत्ता और चेतना अविनाभूत है। इसी ब्रह्म के परिणाम से नाना रूप सृष्टि देखी जाती है। सम्पूर्ण अर्थ जगत् को अपने कारण ब्रह्म से अनन्य है।

बौद्ध दार्शनिक पाचों स्कन्धों का परिणाम (=प्रतीत्यसमुत्पन्नत्व) मानते थे। और उन्हें सत् और क्षणिक समझते थे। विज्ञानस्कन्ध, जिसके समकक्ष अन्य दार्शनिकों का आत्मा या प्रतीत्यसमुत्पन्न होने से परिणाम में अछूना नहीं था, ईश्वर वादरायण ने भी ब्रह्म, जो सत् चित् दोनों है, का परिणाम मान लिया तो बौद्ध दार्शनिकों के प्रतीत्यसमुत्पाद और वादरायण के परिणामवाद में एक प्रकार की सरूपता आ गयी फिर भी भेद बना रहा। वह भेद दो प्रकार का था। प्रथम तो बौद्ध दार्शनिकों ने सत्ता और चेतना (=विज्ञान) को एक नहीं माना जब कि ब्रह्म परिणामवाद में सत्ता और चेतना दो वस्तुएँ नहीं हैं। दूसरा भेद था अनित्य-दृष्टि जब कि ब्रह्मवाद नित्यदृष्टि का व्यवस्थापक है। अब इस ब्रह्मवाद की विरोधी दो बातें थीं—एक तो बौद्धों की नित्य-विरोधी दृष्टि, दूसरी चेतन-सत्ता (आत्मा) को परिणाम से अस्पृष्ट रखने की दृष्टि। वादरायण ने दोनों के निराकरण का यत्न किया।

वादरायण के सामने सर्वास्तिवादियों और माध्यमिकों दोनों की नित्य-विरोधी दृष्टियाँ थीं। उन दृष्टियों को सामने रखते हुए उन्होंने यह प्रमाणित करने पर बल लगाया कि बिना किसी नित्य या स्थिर वस्तु के परिणाम सम्भव नहीं है। कारण और कार्य का पूर्वापरभाव होता है। कारण पहले और कार्य पीछे होता है। कार्य की उत्पत्ति के क्षण में कारण का निरोध हो जाता है। सो कार्योत्पत्ति से पूर्वक्षण में जब कारण निरुद्ध ही हो गया तो कार्य के प्रति उसका हेतुभाव नहीं रहा। यदि यह मान लो कि कार्योत्पत्ति के क्षण तक कारण

† 'सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता' (वैशेषिकसूत्र १।२।७)

रहता है तो एक तो कारण और कार्य का पूर्वापर भाव नहीं रहता दूसरे यह दावा कि सब कुछ क्षणिक है खारिज हो जाता है ।* यह तो हुई सर्वास्तिवादियों की बात । वचे साव्यमिक, पर उनकी बात बड़ी पेचीदा थी । नित्य और अनित्य दोनों दृष्टियों से उनका सबध न था । उनके लिए सत्ता की नित्यता और अनित्यता से झगड़ना सपने में देखी गयी लक्ष्मी के लिए बेकार लड़ना था । वादरायण ने उनके प्रति कहा कि सब तरह सोचने पर भी आपकी बात कैसे उपपन्न होती है सो तो मेरी समझ में नहीं आया पर आख से आपकी बात में विरोध है । सत्ता की उपलब्धि तो हो ही रही है फिर नित्यानित्य दृष्टि से सत्ता को न देखने का अर्थ सत्ता को न मानना ही है जो समझ से बाहर की बात है ।†

वादरायण परिणामवाद मानते थे पर परिणामवाद उनकी समझ में ठीक-ठीक न आया था । ठीक-ठीक परिणामवाद को सबसे पहले नागार्जुन ने ही समझा था । परिणाम का नित्य दृष्टि से कोई मेल नहीं है क्योंकि नित्यता का अर्थ ही कूटस्थता या परिणाम का न होना है । वाद में शकर को यह बात समझ में आयी । उन्होंने देखा कि परिणामवाद मानने से नित्यता की सिद्धि करना असम्भव है अतः उन्होंने परिणामवाद को विवर्तवाद में परिणत किया । परिणति को मिथ्या मानना विवर्तवाद है । जब परिणाम ही मिथ्या हो गया तो 'नित्यता' को किसी से डर न रहा । सत्ता की अनित्य-दृष्टि के साथ भी परिणामवाद की सगति नहीं बैठती क्योंकि 'अनित्य' का अर्थ है सत्ता का विनाश या उच्छेद मानना । जब सत्ता उच्छिन्न ही हो गयी तो परिणाम अब हो तो किसका और कैसे ? एव परिणाम न तो शाश्वतवाद से और न उच्छेदवाद से ही सम्बन्ध रखता है प्रत्युत वह अशाश्वत-अनुच्छेदवाद है, नित्यानित्य विनिर्मुक्त शून्यवाद है ।

कपिल प्रकृति का परिणाम मानते थे । प्रकृति चेतन न थी ? बौद्ध सर्वास्तिवादी दार्शनिक परमाणुओं का परिणाम मानते थे, ये परमाणु भी चेतन न थे । कणाद ने सर्वास्तिवादियों से जो परमाणुवाद लिया उसे भी चेतन नहीं माना किन्तु कपिल की प्रकृति की भांति उन्हें नित्य माना जब कि बौद्धों के परमाणु क्षणिक थे । वादरायण का ब्रह्म कोरा सत् न था पर वित् भी था जश् कि परमाणु और प्रकृति कोरे सत् थे । अतः वादरायण को चेतन सत्ता का परिणाम सिद्ध करने के लिए जो लोग कोरी सत्ता का परिणाम मानते थे उनके निराकरण की अपेक्षा मालूम हुई । कणाद परमाणुओं के सयोग और वियोग से सग एव लय का होना मानते थे । सयोग और वियोग दोनों हैं कर्म-सापेक्ष । विना क्रिया या व्यापार के परमाणुओं का सयोग-वियोग सम्भव नहीं है । और

* "उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् । असति प्रतिज्ञोप रोधो योगपक्षमन्यथा ।"

(ब्रह्मसूत्र २।२।२०, २१) ।

† "नाभाव उपलब्धे । सर्वयानुपपत्तेश्च ।" (ब्रह्मसूत्र २।२।२८, ३२) ।

शकर ने विज्ञानावाद के खडन में पूरे (२।२।२८, ३२) अभावाधिकरण को लगाया है । यद्यपि सूत्रार्थ विना खींचातानी के शून्यवाद की ओर चला जाता है ।

कर्म के लिए कोई दृष्ट कारण है नहीं अतः अदृष्ट को कारण मानना होगा। पर अदृष्ट के अचेतन होने के कारण उसमें सामर्थ्य नहीं है कि परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न कर सके।* कपिल की प्रकृति भी अचेतन है पर उसके प्रति वादरायण अपना यह तर्क न उपस्थित कर सकते थे क्योंकि कपिल के मत से प्रकृति सर्व-बीज अर्थात् सबकी उपादान कारण और प्रवृत्ति स्वभाववाली है। अतः वादरायण ने यह तर्क उपस्थित किया कि प्रवृत्ति अचेतन का धर्म नहीं है। प्रकृति अचेतन है अतः उसमें प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती।† और बिना प्रवृत्ति परिणाम हो नहीं सकता।

ऊपर बहुत ही संक्षेप में हमने भारत की दार्शनिक प्रवृत्ति को देखा है। उसमें एक क्रमबद्ध विकास है। लोकायत सत्ता से चेतना की उत्पत्ति और उसका विनाश मानते थे। कपिल ने सत्ता और चेतना दोनों को अलग-अलग माना जिसमें सत्ता को परिणामी और चेतना को अपरिणामी माना। बौद्ध दार्शनिकों ने भी सत्ता और चेतना को अलग-अलग माना पर परिणामी प्रतिपादित किया। वादरायण ने सत्ता और चेतना को अलग-अलग न मानकर अभिन्न माना और 'ब्रह्म' शब्द द्वारा प्रकाशित किया। पिछले दार्शनिकों की भांति परिणाम इन्होंने भी माना।

वसुबन्धु ने इन सब दार्शनिक गतिविधियों को देखा और एक नयी बात कही। इन्होंने कहा कि सत्ता के न मानने से भी केवल चेतना से भी काम चल सकता है। चेतना के लिए बौद्ध दार्शनिकों का विज्ञान शब्द है और ब्राह्मण दार्शनिकों का आत्मा शब्द है। आत्मा और विज्ञान दोनों एक ही नहीं हैं। आत्मा नित्य या कूटस्थ है और विज्ञान परिवर्तनशील। सो इस वसुबन्धु के विज्ञानवाद में नित्य-त्मावाद की झलक नहीं है। इन्होंने सब कुछ विज्ञान का परिणाम कहा और बताया कि 'सत्ता' जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है।

आलय, मन और प्रवृत्ति भेद से विज्ञान तीन प्रकार का है। कपिल की प्रकृति जैसे सर्वबीज (=सम्पूर्ण कार्य जगत् की उपादान) है, वादरायण का ब्रह्म जैसे सर्वबीज है वैसे वसुबन्धु का यह विज्ञान सर्वबीज है। सर्वबीज होने के कारण ही इस मूल विज्ञान को आलय विज्ञान कहते हैं। सभी धर्मों का यह कारण रूप से आलय (=स्थान या आश्रय) होने के कारण मूल विज्ञान 'आलय' कहलाता है। आलय विज्ञान के सन्तान से प्रवृत्त हुआ विज्ञानान्तर जो सत्काय-दृष्टि (नित्यदृष्टि, आत्मदृष्टि) मान (=अहंकार), मोह और राग नामक क्लेशों से युक्त होने के कारण बन्ध का कारण है 'मन' कहलाता है। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और धर्म (=सभी मानसिक भावनाएँ) इन छह विषयों की जो प्रतीति है वह 'प्रवृत्ति विज्ञान' है। जैसे जल में तरंगें (पवनादिजनित क्षोभवश) उत्पन्न होती रहती हैं वैसे ही ये विज्ञान भी आलय विज्ञान में प्रत्ययवश या कारणवश सबके सब एक साथ या पृथक्-पृथक् उत्पन्न होते रहते हैं।**

* उभयथापि न कर्म अतस्तदभावः । (ब्रह्मसूत्र २।२।१२)

† प्रवृत्तेश्च (ब्रह्मसूत्र २।२।२) ।

** त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकारिका, २, ५, ८, १५

इन विज्ञानों में प्रवृत्ति-विज्ञान के लिए बाह्य सत्ता माननी पड़ती है, किन्तु वसुवन्धु कहते हैं कि इनके लिए भी बाह्य सत्ता की अपेक्षा नहीं। रूप आदि वस्तुतः हैं, इसलिए उनकी प्रतीति होती है। यह बात मिय्या है। जैसे तिमिर रोगी को केश, जाल आदि जो समुच्च उसके सामने नहीं हैं प्रतीत होते हैं वैसे ही अर्थ-सत्ता न होते हुए भी रूपादि की प्रतीति हुआ करती है। अतएव विज्ञान के अतिरिक्त और कोई बाह्य सत्ता नहीं है।†

पर विज्ञान के अतिरिक्त बाह्यसत्ता न मानने से कितनी ही आपत्तियाँ उठ खड़ी होती हैं। विज्ञान के अतिरिक्त रूपादि बाह्य अर्थ हैं क्योंकि बिना बाह्य अर्थ के चार नियम नहीं होने चाहिये।—

(१) देश-नियम—जिस स्थान में रूपादि पदार्थ होते हैं वहाँ रूपादि विज्ञान भी देखे जाते हैं। जहाँ नहीं होते वहाँ रूपादि विज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। सो यह देश या स्थान का नियम तभी बनता है जब रूपादि बाह्य पदार्थ हों। यदि बाह्य-पदार्थ न माने जाएँ तो सर्वत्र ही रूपादि की प्रतीति होनी चाहिए। पर होती नहीं। अतः देश का नियम होने से बाह्यसत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता।

(२) काल-नियम—जिस समय विशेष में रूपादि अर्थ कहीं पर होते हैं उसी समय विशेष में रूपादि विज्ञान उत्पन्न होते हैं। सर्वदा सब समय में उत्पन्न नहीं होते। अतः जान पड़ता है कि रूपादि बाह्यसत्ता के बिना रूपादि विज्ञान उत्पन्न नहीं है। इस प्रकार विज्ञानोत्पत्ति के साथ काल का नियम होने से बाह्य-सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता।

(३) सत्ता-नियम—जहाँ जिस समय में रूपादि अर्थ होते हैं वहाँ सभी अविकलेन्द्रियों को उनकी प्रतीति होती। ऐसा नहीं होता कि किसी को हो और किसी को न हो जैसा कि तिमिर रोगी को तो केश-जाल आदि दिखायी पड़ते हैं पर औरों को नहीं। यदि बिना रूपादि बाह्य अर्थ के ही विज्ञान की उत्पत्ति होती तो वह तैमिरिक की असदर्थ-प्रतीति की भाँति कुछ को होती और कुछ को न होती, पर रूपादि अर्थ जहाँ जब होते हैं उनकी सबको ही प्रतीति होती है, अतः विज्ञानोत्पत्ति में सबके साथ सत्ता-नियम (प्रतीति का सिलसिला) का संबंध होने से बाह्यसत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता।

(४) कृत्य-क्रिया-नियम—रूपादि बाह्य अर्थों से ही शारीरिक कृत्य हो सकते हैं। स्वप्न में देखे गये अन्न-जल से शरीर की भूख-प्यास नहीं मिट सकती। अतः कोरे विज्ञान मात्र से दुनिया का काम नहीं चल सकता। दुनिया की कृत्य-क्रिया के लिए रूपादि अर्थ अपेक्षित हैं। इस प्रकार भी बाह्यसत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता।

एव इन चार नियमों की पड़ताल करने से जान पड़ता है कि विज्ञान से व्यतिरिक्त भी बाह्य रूपादि-अर्थसत्ता है।*

† विशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिकारिका, १। * विशिका २।

वसुबन्धु ने इन आक्षेपों का समाधान करते हुए कहा कि बाह्य पदार्थ के अभाव में भी देश, काल, सत्ता और कृत्य-क्रिया के नियम देखे जाते हैं। उदाहरण के लिए स्वप्न को लीजिये। स्वप्न में बाह्य अर्थ के बिना ही किसी स्थान विशेष में (न कि सर्वत्र) बाग-बगीचे, नदी-तालाब, सुन्दरियां दिखाई पड़ जाती हैं और वहां भी किसी समय दिखाई पड़ जाती हैं, हमेशा नहीं। यह स्वप्नदृश्य कृत्य-क्रिया करने में भी समर्थ होते हैं। रही यह बात कि, बाह्य पदार्थ की प्रतीति सभी अवि-कलेन्द्रियों को होती है पर बाह्यार्थ के बिना तिमिर-रोगी आदि को जो पदार्थ प्रतीति होती है वह सबको नहीं, अतः बाह्यार्थ मिथ्या सिद्ध न हुआ। सो इस युक्ति में भी जान नहीं है। प्रेतों को मल-मूत्र, पूय आदि से परिपूर्ण नदी दिखाई पड़ती है यद्यपि वस्तुतः वह होती नहीं। नारकी जीवों को भी इसी प्रकार भयकर दृश्य दिखाई पड़ते हैं। यम-किंकरों के दर्शन भी उन्हें होते हैं और उनसे वे दण्ड भी पाते हैं, यद्यपि ये सब वस्तुतः नहीं होते।* इन आगममूलक दृष्टान्तों को यदि छोड़ दें तो स्वप्न का ही उदाहरण काम दे सकता है क्योंकि बाह्य पदार्थ के बिना ही सबको सपने दिखाई पड़ते हैं, और स्वप्न काल में सभी को बाह्य पदार्थ के बिना प्रतीति होती है, ऐसा नहीं कि किसी को हो और किसी को नहीं। एव बाह्य पदार्थ के बिना ही देश, काल, सत्ता, और कृत्य क्रिया की व्यवस्था हो जाती है। अतः इन चार नियमों के लिए बाह्य-सत्ता का मानना जरूरी न रहा।

सर्वास्तिवादी बाह्य-सत्ता पर बहुत जोर देते थे, कणाद और अक्षपाद भी उसके हामी थे। तीनों ही परमाणुओं को मानते थे। बाह्य पदार्थ परमाणुओं के सयोग से बनते हैं। परमाणुरूपी अवयवों से बना पदार्थ परमाणुओं का समूहमात्र ही नहीं है प्रत्युत उन अवयवों से विलक्षण वह एक स्वतन्त्र पदार्थ है जो 'अवयवी' कहलाता है। परमाणुओं को सयोग तथा अवयवी को कणाद और अक्षपाद दोनों मानते हैं। परमाणुओं के सयोग से एक विलक्षण अवयवी बन जाता है। यह बात सर्वास्तिवादी नहीं मानते। उनके मत से परमाणु-पुंज ही पदार्थ है। कुछ भी हो इन सब के मत से परमाणु निरवयव है। वसुबन्धु को इन दार्शनिकों पर बड़ा तरस आया। इन्होंने कहा कि जिन परमाणुओं के बूते बाह्य-सत्ता सिद्ध करने चले हो पहले एक बार उनको ही सभाल लो। सयोग सावयव का देखा जाता है। परमाणुओं को एक ओर निरवयव मानना और दूसरी ओर उनका सयोग मानना यह कैसे बन सकता है।† तुम्हारे मत से परमाणु सावयव हो नहीं सकते और निरवयव का सयोग नहीं हो सकता और बिना सयोग हुए अवयवों से अवयवी भी नहीं बना, सो कणाद और अक्षपाद की बाह्य-सत्ता जो अवयवी के सिद्ध होने पर निर्भर थी परास्त हो गयी।

वसुबन्धु ने बाह्य-सत्ता को मिथ्या सिद्ध करने में जो परिश्रम किया उससे परवर्ती दार्शनिकों को बड़ा बल मिला। गौडपाद ने विज्ञानवाद की सिद्धि के

* विशिका ६, ४।

† विशिका १३ का उत्तरार्ध।

लिए किये गए बाह्य-सत्ता के निराकरण को अद्वैतवाद का बहुत उपकारक समझ कर मान लिया ।† विज्ञानवादियों और अद्वैतवादियों में है भी बहुत समता । नागार्जुन जहां सब कुछ (यहां तक कि चेतना बौद्ध-सम्मत विज्ञान तथा तैत्तिक-सम्मत आत्मा) को भी सवृत्ति-सत्य मानते थे वहां इन दोनों ने उसे परमार्थ सत्य कहना शुरू किया । एक ने उसे विज्ञान शब्द से कहा और दूसरे ने ब्रह्म से । दोनों ने उसके अतिरिक्त बाह्य सत्ता को मिथ्या माना । दोनों ने उसे अनुच्छिन्न या नाश न होने वाला कहा पर एक अन्तर बना रहा । विज्ञान था परिवर्तनशील क्योंकि उसे प्रतीत्यसमुत्पाद माना जाता था और ब्रह्म था कूटस्थ यद्यपि वह भी “जन्माद्यस्य यत ” (१।१।२) “आत्मकृते. परिणामात्” (१।४।२६) में वादरायण द्वारा परिणामशील कहा जा चुका था । सो इस ब्रह्म के परिणाम की नये ढंग से व्याख्या करने की जरूरत पड़ी । नागार्जुन ने परिणामवाद (=प्रतीत्यसमुत्पाद) के आधार पर सब कुछ को अशाश्वत और अनुच्छिन्न कह चुके थे । अनुच्छेद अश से तो अद्वैतवादी सहमत थे पर अशाश्वत अश उनकी नित्यदृष्टि का काटा था अतः प्रतीत्यसमुत्पाद या परिणामवाद जो कारण-कार्य का नियम था और नियम को सभी परमार्थ समझते थे मिथ्या करार दे दिया गया,* और वह बेचारा अब सवृत्तिसत्य मात्र रह गया । परिणाम या प्रतीत्य समुत्पाद माना गया पर विज्ञान-वादियों ने उसे परमार्थ सत्य माना अतः उन्हें विज्ञान को क्षणिक या परिवर्तनशील मानना पड़ा । ब्रह्मवादियों ने उसे मिथ्या माना सो उनका ‘ब्रह्म’ परिवर्तन से अछूता कूटस्थ बना रहा । अस्तु, इस दृष्टि भेद के कारण विज्ञान और ब्रह्म जो एक होने- जा रहे थे अलग-अलग बने रहे पर अलग होते हुए भी ब्रह्मवाद पर जो बौद्धदर्शन की अमिट छाप पड़ी वह न मिटाई जा सकती थी ।

विज्ञानवादियों ने विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य-सत्ता का निषेध तो कर दिया पर व्यवहार बिना बाह्य-सत्ता के चल नहीं सकता था । सो उन्होंने विज्ञान के अतिरिक्त यच्च यान्वमात्र व्यवहार को औपचारिक माना । अन्धे को यदि कोई ‘सुलोचन’ कहे, मूर्ख को ‘बृहस्पति’ कहे, बाहीक को ‘बैल’ (गौर्वाहीक.) कहे या गवार को ‘गधा’ कहे तो इन प्रयोगों को औपचारिक कहना होगा क्योंकि अन्धे आदि में सुलोचनत्व आदि धर्म नहीं हैं और जो जहां नहीं, उसका उसमें प्रयोग करना उपचार कहलाता है ।†† आत्मा (=अपनापन, मैं और मेरापन) तथा धर्म (=अपने से पृथक् सब पदार्थ) दोनों की सत्ता औपचारिक है क्योंकि विज्ञान के परिणाम के अतिरिक्त दोनों हैं ही नहीं । विज्ञान के अतिरिक्त “और सब कुछ” मिथ्या है और उसी मिथ्या की व्यवहार सिद्धि के लिए यह अन्ध मिथ्या-न्तर है “उपचार”, जिसे आगे चलकर शकर ने ‘अध्यास’, ‘अविद्या’ और ‘माया’ कहा । विज्ञानैकत्ववाद सिद्ध करने के लिए जिस जगत् को वसुबन्धु ने

† गौडपादकारिका ४।२५ ।

* गौडपादकारिका ३।२५ । †† त्रिशिका १ पर ‘उपचार’ शब्द की व्याख्या करते स्थिरमति—“यत्र यच्च नास्ति तत् तत्रोपचर्यते ।

मिथ्या कहा उसने ही वसुधन्धु को अविद्या (=उपचार) में फँक कर अपनी सिद्धि करवा ही ली ।

यहा बौद्ध दर्शन के विकास की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की गई है, उसका श्रेय उस प्राचीन-सामग्री को है, जो बहुत कुछ हमारे युग में उपलब्ध हुई है । वस्तुतः इसके सहारे बौद्ध धर्म एवं दर्शन तथा उसके साहित्य का नये सिरे से अभिज्ञान हुआ है ।

इस नये अभिज्ञान एवं नयी साहित्यिक सम्पत्ति ने हमारी जानकारी में एक नया परिवर्तन उत्पन्न कर दिया है । कुछ ही दिन पहले हम बुद्ध तथा उसके धर्म को बहुत गलत समझ रहे थे, बौद्ध तत्त्वचिन्तन की हमें कितनी गलत जानकारी थी, यह हम आज समझ रहे हैं । पर हम तब विवश थे, तब हमारे पास केवल बौद्ध विरोधियों ने जो कुछ बौद्ध धर्म और दर्शन के बारे में बतला रखा था उसके अतिरिक्त हमारे पास जानने को कुछ न था । पर आज हम उतने अकिंचन नहीं हैं । आज बुद्ध के धर्म और दर्शन की वह सामग्री हमारे पास है कि हम उसे ठीक-ठीक समझ सकते हैं ।

शकर ने बुद्ध को 'अनाप-शनाप बोलने वाला दुनिया का दुश्मन' १ कहा ! कुमारिल ने बुद्ध के उपदेश को 'कुत्ते की खाल में पड़े दूध' २ जैसा निकम्मा बताया । जिसके पास जवान है उसे बोलने से कौन रोक सकता है ? फिर भी इस प्रकार के फूहड़पने का जवाब किसी भले आदमी के पास हो ही क्या सकता है ? आज जिसने बुद्ध के धर्म और विनय की सरसरी तौर पर भी पढ़ताल की है वह उन्हें दुनिया का गुमराह करने वाला नहीं कह सकता । बुद्ध का धर्म बिल्कुल स्पष्ट है । उसमें विरोध या असंगतियाँ नहीं हैं । करुणाकुल बुद्ध ने साफ-साफ कहा है 'विजय से वेर पैदा होता है, पराजित दुःखी होता है, जो जय और पराजय को छोड़ चुका है उसे ही सुख है, उसे ही शांति है ।' ३ जानकारों ने इसीलिए कहा है 'तथागत ने थोड़े में केवल 'अहिंसा' के तीन अक्षरों में धर्म का वर्णन किया है ।' ४ क्या सचमुच यह गुमराह करने वाला रास्ता है ?

कर्म और उसके फल को वैदिक, बौद्ध और जैन तीनों मानते हैं । कर्म-फल का देने वाला ईश्वर है और कर्मफल का भोगनेवाला जीव है । साध्यों और जैनों को कर्मफल के भोग में ईश्वर का हस्तक्षेप मजूर नहीं है । वेदान्ती भी इस प्रकार के हुकूमत करने वाले ईश्वर को नहीं मानते । हा, अक्षपाद और कणाद को इस प्रकार के ईश्वर की जरूरत है । ईश्वर की बात यहा छोड़ देनी

१ 'सुगतेन स्पण्ठीकृतमात्मनोऽसम्बद्धप्रलापित्वं प्रवेष्टो वा प्रजासु ।' (ब्रह्म-सूत्र २।२।३२ पद) ।

२. सम्मूलमपि अहिंसादि श्वदतिनिक्षिप्तभीरववनुपयोगि ।' (तन्त्रवार्तिक) ।

३. 'जय वेर पसवति बुद्ध सेति पराजितो उपसन्तो सुख सेति हित्वा जयपराजय' ॥ धम्मपद १५।५

४. 'धर्मं समासतोऽहिंसा वर्णयन्ति तथागता ।' चतु शतक ।

है, केवल उसके गुलाम 'जीव' की कहानी पर ध्यान देना है। बौद्धों को छोड़ कर सभी जीव को एक टिकाऊ जीव समझते हैं। दार्शनिक भाषा में कहेंगे कि जीव नित्य है। जीव शब्द भी यहाँ छोड़ देना चाहता हूँ। इसके लिए 'आत्मा' शब्द को लेना है। आत्मा का अर्थ कुछ विस्तृत है, जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनका ईश्वर भी इसमें शामिल हो जाता है। वेदान्ती आदि दार्शनिक जो आत्मा के अतिरिक्त और किसी पदार्थ की उससे अलग सत्ता नहीं मानते उनका भी इसी शब्द से काम चल जाता है। और बौद्ध लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं वे भी इसी में 'न' जोड़ कर काम चला लेते हैं।

कर्म है और उसका फल है पर उसका आश्रय कोई टिकाऊ या स्थिर कि वा नित्य आत्मा नहीं है, यह बुद्ध की मान्यता है। आत्मा यथा, सत्ता मात्र में जो सत् या स्थिरता का भान होता है, वह असल में नहीं है। बुद्ध ने इसे इस प्रकार समझाया है। बीज होने पर अकुर होता है पर बीज ही अकुर नहीं है और बीज से पृथक् अथवा उससे भिन्न कुछ और वस्तु भी अकुर नहीं है। अतः बीज शाश्वत स्थिर टिकाऊ या नित्य नहीं है क्योंकि उसका अकुर रूपमें परिवर्तन देखा जाता है। वह उच्छिन्न या नष्ट भी नहीं होता क्योंकि अकुर बीज ही का तो रूपान्तर है। यह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सिद्धांत का स्पष्टीकरण है। बुद्ध का अपना मत है कि न तो कुछ भी अशाश्वत है और न कुछ भी उच्छिन्न होता है। प्रत्येक वस्तु अपने कारण से उत्पन्न होती है। कार्य कारण से न तो अन्य या भिन्न ही होता है और न अनन्य ही, कार्य कारण से अन्य होता तो कारण का उच्छेद मानना पड़ता, यदि कार्य अनन्य अर्थात् कारण-रूप ही होता तो उसे शाश्वत या नित्य मानना पड़ता। पर दोनों बातें नहीं हैं, इसलिए न कोई शाश्वत है और न किसी का उच्छेद होता है। 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' बुद्ध का दार्शनिक सिद्धांत है। यह सकारणता और परिवर्तन के नियम के आधार पर विकसित हुआ है। इस नियम को प्रतीत्य-समुत्पाद कहते हैं। जिसका अक्षरार्थ है - समुत्पाद = उत्पत्ति, कार्यमात्र का होना; प्रतीत्य (एव भवति) = कारण के (प्राप्त) होने पर ही होता है। बुद्ध के बाद जितने भी बौद्ध दार्शनिक हुए वे "प्रतीत्यसमुत्पाद" तथा 'अशाश्वतानुच्छेदवाद' के सहारे ही अपने दार्शनिक विचारों को व्यक्त करते रहे हैं। सब कुछ ही जब अशाश्वत और अनुच्छिन्न है तब 'आत्मा' भी इसका अपवाद नहीं है। इस वेटिकाऊ, पर न नष्ट होने वाले, आत्मा को बौद्ध चित्त या विज्ञान कहते हैं।

जिस अशाश्वतानुच्छेदवाद की पद-पद पर बौद्ध दर्शनों में चर्चा है उसको पूर्वपक्ष के रूप में कहीं भी ब्राह्मण और जैन दर्शनो ने छुआ तक नहीं। यह बात बड़े आश्चर्य में डालने वाली है। जहाँ भी बौद्ध दर्शन की आलोचना की गई है वहाँ सर्वत्र उसे उच्छेदवादी दिखलाया है—अभाववादी बताया है। शकरा-

१. बीजस्य सतो यथाकुरो न च यो बीजु स चैव अकुरो।

न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अशाश्वत धर्मता।—ललितविस्तर।

चार्य साफ ही सौगत दर्शन का अभिप्राय समझाते कहते हैं 'सौगत दर्शन ठीक नहीं क्योंकि वे किसी कारण को स्थिर नहीं मानते, जिसका निष्कर्ष है अभाव से भाव की उत्पत्ति को मानना,'* सौगत दर्शन को शकर 'वैनाशिक' कहते हैं यद्यपि सौगतों ने जहाँ किसी वस्तु को शाश्वत नहीं माना है वहाँ उसका विनाश या उच्छेद मानने से भी इनकार कर दिया है। यह एक नमूना है और इस प्रकार के अनेकों नमूने हैं जिनमें इस प्रकार गलत रूप में बौद्ध दर्शन को उपस्थित किया गया है। खैर, विरोध करने में अब तक बुद्ध को उच्छेदवादी या वैनाशिक बनाया गया सो बनाया गया पर अब उन्हें उच्छेदवादी या वैनाशिक नहीं कहा जा सकता।

आज हम कह रहे हैं कि बुद्ध वैनाशिक या उच्छेदवादी नहीं थे पर क्या इस पर वे लोग विश्वास करेंगे या भान लेंगे जो बुद्धि पर पोथी घर कर तर्क करने बैठते हैं। तर्क में पोथी-पत्रा काम नहीं दिया करता। यदि देता तो अपने तत्त्व या मतलब के बचाव के लिए जल्प और वितण्डा की जरूरत ही क्या थी ?† जो लोग छल-झल से, जल्प और वितण्डा से दूसरों को चुप कर देना ही तत्त्व-रक्षा का साधन समझते हैं, उनसे इस बात की आशा करना भूल है कि वे दूसरे के मत को सही-सही देख सकेंगे। उनकी यही कौन सी-कम भलमनसाहत है जो जल्प और वितण्डा को तत्त्वरक्षा का साधन कहते हुए मुंह पर थप्पड़ लगा देने को तत्त्वरक्षा का साधन नहीं कहा। इस छली मनोवृत्ति के कारण बौद्ध जिस रूप में अपने दार्शनिक सिद्धांत मानते हैं उनको उसी रूप में उपस्थित कर आलोचना नहीं की गयी, फलतः उन आलोचनाओं के द्वारा हम जिस रूप में बौद्ध दर्शन की झलक पाते हैं वह उसके स्वरूप से सर्वथा उलटी है।

हम जिस प्रतीत्यसमुत्पाद और उसके आधार पर विकसित अशाश्वत-अनुच्छेदवाद का जिक्र कर चुके हैं उसके आधार पर ही पिछली बौद्ध दार्शनिक प्रक्रिया ठहरी हुई है। विभाषा और उसके मानने वाले वैभाषिक सम्प्रदाय का ऊपर जिक्र हुआ है। इन्होंने बुद्ध वचन के अनुसार सत्ता को प्रतीत्यसमुत्पन्न तथा अशाश्वत और अनुच्छिन्न कहा। सत्ता का वर्गीकरण पांच स्कन्धों में है। बौद्ध मान्यता के अनुसार कोई 'एक' वस्तु नहीं है प्रत्युत जहाँ 'एक' का भान होता है वहाँ 'अनेकों' का समूह हुआ करता है। वृक्ष 'एक' पदार्थ है पर वह है क्या? जड़, तना, शाखा और पत्र आदि का समूह ही तो है। हर एक पदार्थ का यही हाल है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए ही स्कन्ध शब्द का प्रयोग होता है। स्कन्ध का अर्थ राशि या ढेर है। प्रत्येक वस्तु अनेकों का एक ढेर है उसमें जो 'एक' की प्रतीति है वह व्यवहारतः ठीक हो सकती है पर परमार्थतः है ही नहीं। प्रत्येक पदार्थ अपने अवयवों का स्कन्ध या ढेर है। नैयायिक पदार्थ को अव-

* अनुपपन्नो वैनाशिकसमय, यत स्थिरमनुयायिकारणमनभ्युपगच्छताम-
भावाद्भावोत्पत्तिरित्येतवापद्यते। ब्रह्मसूत्र २।२।२६ पर शारीरकभाष्य।

† तत्त्वाध्यवसायसरक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसरक्षणार्थं कटक-
शाखावरणवत्। न्यायसूत्र ४।२।५०

यवों का ढेर न मान कर अवयवों से अतिरिक्त एक अवयवी की कल्पना करते हैं। अवयवी को मानकर भी अक्षपाद ने मान लिया है कि 'अवयवी का अभिमान दोष अर्थात् राग, द्वेष और मोह का कारण है,।' (न्यायसूत्र ४।२।३)। यद्यपि अवयवों से व्यतिरिक्त अवयवी की सत्ता असिद्ध है। 'एक' की प्रतीति से अवयवी की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि 'एक' अपने आप में ही सिद्ध नहीं है। 'एकत्व' को सिद्ध मान कर हिन्दू ताकिकों ने 'अवयवी' की सिद्धि की है। अवयवों के स्कन्ध या ढेर को ही वैभाषिक पदार्थ मानते हैं। अवयव के लिए 'परमाणु' शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि स्थूल पदार्थ का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव है वह परमाणु है। इस प्रकार परमाणु-युज ही पदार्थ है यह निष्कर्ष निकला। हिन्दू ताकिक भी परमाणु मानते हैं पर उनके यहां परमाणु-युज पदार्थ नहीं है प्रत्युत् उनसे व्यतिरिक्त एक 'अवयवी' पदार्थ है। परमाणु, पृथिवी, जल, तेज, और वायु के होने हैं। यह चार भूत कहलाते हैं। इन चार भूतों का कारण 'अविवृत्ति' है। अविवृत्ति क्या है सो तो ठीक-ठीक पता नहीं। सवमुच्च ही वह अ-विवृत्ति न जानी गयी चीज ही है। खैर, ये चार भूत, अविवृत्ति, पांच ज्ञानेन्द्रिया और उनके पांच, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श विषय एव कुल पन्द्रह को रूप स्कन्ध कहते हैं। चक्षु से रूप का, श्रोत्र से शब्द का, नासिका से गन्ध का, जिह्वा से रस का, शरीर (=काय, स्पर्शेन्द्रिय) से स्पर्श का और मन से धर्म (=मानसिक भावों) का जो ज्ञान सामान्यतया होता है उसे विज्ञान स्कन्ध कहते हैं। यदि इस ज्ञान में विषय की विशेषताएँ भी झलकें तो वह 'संज्ञास्कन्ध' होगा। जैसे आँख से कोई स्त्री दिखाई पड़ी यह तो विज्ञान स्कन्ध हुआ पर यदि इस ज्ञान में स्त्री का रूप, रूप, कद आदि की प्रतीति भी शामिल हो तो वह संज्ञास्कन्ध होगा क्योंकि यह स=सम्पर्क या विशेष रूप से ज्ञा=जानकारी हुई है। सुख-दुःख की अनुभूति का नाम वेदना-स्कन्ध है। इन चारों स्कन्धों से जो कुछ बचा है वह संस्कार स्कन्ध है। इन पांचों स्कन्धों की सत्ता प्रतीत्यसमुत्पन्न होने से अशाश्वत एव अनुच्छिन्न है। यह बात वैभाषिक तो मानते ही हैं पर सौत्रान्तिक भी इससे सहमत हैं।

इस दार्शनिक धारा में, जैसा कि ऊपर कह आये हैं, नागार्जुन ने एक और नूतन बात पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि पांचों स्कन्धों की सत्ता निरपेक्ष नहीं है। किन्तु उनकी सत्ता सापेक्ष है। उन्होंने साफ-साफ कहा है : कर्म कर्म करने वाले के बिना नहीं हो सकता। जब कर्म होता है तब कर्म का करने वाला भी होता है। सो कर्म और उसको करने वाला अर्थात् कारक अपनी-अपनी सिद्धि के लिए परस्पर की अपेक्षा रखते हैं। यह एक उदाहरण है। वस्तुतः प्रत्येक सत्ता का यही हाल है। सब की सिद्धि सापेक्ष ही है।* सत्ता की सिद्धि सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। इसी का नाम 'शून्यवाद' है। शून्यवाद निरपेक्ष सत्ता की सिद्धि से इन्कार करता है। पता नहीं इसमें कौन सी असंगति है जिसे देख कर शंकर ने इसे 'सर्वप्रमाणविप्रतिषिद्ध' (ब्रह्मसूत्र २।२।३१) कहा है। इस शून्यवाद का विकास

* माध्यमिक कारिका ८।१२, १३।

भी प्रतीत्यसमुत्पाद पर ही अवलम्बित है। प्रतीत्यसमुत्पाद ने किस प्रकार अशाश्वत और अनुच्छेदवाद का स्थापन किया यह ऊपर कहा गया है। अशाश्वत और अनुच्छिन्न या परिवर्तनशील सत्ता में जो सत्ता की प्रतीति हो रही है वह भी निरपेक्ष नहीं है क्योंकि कार्य की सत्ता कारण की सत्ता की अपेक्षा रखती है। माध्यमिक शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन की मूल माध्यमिका कारिकाओं पर टीका करते समय इसीलिए चन्द्रकीर्ति ने प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ ही किया है 'हेतुप्रत्यय-सापेक्षो भावानामुत्पादः।' (पृ० ५) सो प्रतीत्यसमुत्पाद कोरा सकारणता और परिवर्तन का नियम नहीं है प्रत्युत् वह सत्ता की सिद्धि भी सापेक्ष मान कर निरपेक्ष सत्ता का खण्डन करता है।

यह खडन प्रणाली बड़ी रोचक है। काम बिना किये नहीं होता। कल्पना कीजिए, मैं रोटी बनाना चाहता हूँ। रोटी बनाना काम है जो मुझे करना है सो मैं रोटी का बनाने वाला या कर्ता या कारक हुआ। रोटी जिसे बनाना है वह मेरा काम या कर्म हुआ। पर इस काम के लिए मुझे कुछ करना-धरना भी पड़ेगा। खाली बैठे रहने से तो काम न चलेगा सो यह करना धरना या क्रिया भी इसके लिए चाहिए। पर इतने से भी काम नहीं चल सकता। रोटी के लिए आटा चाहिए, पकाने के लिए चूल्हा आदि चाहिए। इन्हें कारण शब्द से कह सकते हैं। रोटी का कारण आटा है और रोटी उसका कार्य है पर यदि मैं हाथों से काम न लू तो यह कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता सो हाथ भी इसके असाधारण कारण हुए। इन कर्ता, कर्म, हेतु या कारण तथा कार्य की सिद्धि पर नागार्जुन के शब्दों में विवेचना करनी है।

यदि कर्म को स्वभावतः (निरपेक्षतः) सत् मानें तो कर्म को कर्ता की ज़रूरत न रहेगी और कर्ता भी निकम्मा हो जायगा क्योंकि उसके करने योग्य कर्म तो स्वभाव सत् है ही फिर उसके करने का सवाल ही क्या? यदि यह मानें कि कर्म स्वभाव से असत् है और वह असत् कर्ता के द्वारा किया जाता है तब बड़ी आफत होगी। कर्म बिना हेतु के हो जायगा, और कर्ता को भी निहंतुक ही कहना पड़ेगा। जब हेतु ही नहीं रहा तब कार्य-कारण का सवाल ही क्या? कार्य और कारण की व्यवस्था ही जब नहीं रही तब किसी कर्म या काम के करने की बात ही नहीं उठती और कर्ता-कारण कोई चीज ही नहीं रहते। इस प्रकार जब कुछ करने-धरने आदि की बात ही नहीं रही तब धर्म और अधर्म किसी की चर्चा बेकार है। (माध्यमिक कारिका ८।२-५)। अतः स्वभावतः या निरपेक्षतः न तो सत्ता है और न अभाव ही है प्रत्युत काम के लिए जैसे कर्ता या करने वाले की अपेक्षा है वैसे ही कर्ता को काम या कर्म की अपेक्षा है। दोनों को बिना सापेक्ष माने सिद्धि नहीं हो सकती। सत्ता को सापेक्ष सिद्ध मानने पर भी व्यवहार में विरोध नहीं आता क्योंकि तत्त्वचिन्तक भी व्यवहार के समय लोक-प्रमाण पर ही चलता है। लोकप्रमाणक सत्य को सवृत्ति-सत्य कहते हैं। सवृत्ति-सत्य के अनुरोध से सत्ता को निरपेक्ष कहना दोष नहीं पर परमार्थ-सत्य के अनुरोध से उसकी सिद्धि सापेक्ष है। यह सापेक्षता, सकारणता और परिवर्तन का नियम ही नागार्जुन के मत से

प्रतीत्यसमुत्पाद है । प्रतीत्यसमुत्पाद को ही उन्होंने शून्यवाद कहा है; 'य' प्रतीत्य समुत्पाद. शून्यता ता प्रचक्ष्महे' (माध्यमिक कारिका) । शून्यवाद के इतने स्पष्ट रहने पर भी यदि लोग ऊल-जुलूल ही उसे समझते रहें तो इसमें शून्यवाद के प्रवर्तक का दोष ही क्या ? 'न ह्येष स्याणोरपराध, यदेन मन्धो न पश्यति, पुरुषापराधः स भवति' ।

जैसा कि पहले ही बताया गया है नागार्जुन के अनन्तर असग और वसु-बन्धु फिर दो क्रांतिकारी दार्शनिक हुए। इन्होंने चित्त या विज्ञान को तो निरपेक्ष सिद्ध माना पर बाह्यार्थ को विज्ञानसापेक्ष कहा। फलतः बाह्य अर्थ भी विज्ञान के परिणाम या परिवर्तन का एक रूप बताया गया। जो बाह्य अर्थ को निरपेक्ष मानते थे उनका इन्होंने खंडन किया। सौत्रान्तिक और वैभाषिक परमाणु पुंज को पदार्थ मानते थे। कणाद और अक्षपाद परमाणुओं से अतिरिक्त अवयवी की कल्पना करते थे। वसुबन्धु के बाह्यार्थ निराकरण को गौडपाद ने उसी रूप में मान लिया। यह मानना जरूरी भी था क्योंकि वेदान्त में भी बाह्य सत्ता ब्रह्म-सापेक्ष ही है, निरपेक्ष नहीं।

यहां हमने बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत प्रतीत्यसमुत्पाद की पड़ताल की है। बुद्ध ने किसी को न तो शाश्वत माना और न किसी का उच्छेद या विनाश ही माना। सौत्रान्तिकों और वैभाषिकों ने भी इसी बात को माना और विवेचना-पूर्वक पांचों स्कन्धों की निरपेक्ष सत्ता मानी। नागार्जुन ने इनकी सत्ता को सापेक्ष कहा। वसुबन्धु ने विज्ञान की सत्ता को निरपेक्ष और बाह्य सत्ता को उसी प्रकार विज्ञान सापेक्ष कहा जैसा कि वेदान्तियों ने बाद में बाह्य सत्ता को ब्रह्म-सापेक्ष माना। पर किसी ने न तो किसी को शाश्वत माना न किसी का उच्छेद। इतना स्पष्ट होते हुए भी विरोधी आलोचकों ने सौगत दर्शन को वैनाशिक या उच्छेदवादी कहा है जो नितान्त भ्रम है। कदाचित् सौगत दर्शन को ठीक-ठीक जानकारी पाने का उन लोगों ने प्रयास ही नहीं किया।

बौद्ध दर्शन उच्छेद-विनाश या अभाववाद को मानता है, यही बात उसके आलोचकों ने बता रखी थी और इसी को मान कर उन्होंने बड़े-बड़े दोष दिखाये थे। पर हम देखते हैं, उन्होंने बौद्ध दर्शन को जिस रूप में उपस्थित किया वह उसका असली रूप नहीं है फिर भला उस पर थोपे दोष प्रयार्थ हो ही कैसे सकते हैं। बुद्ध का अवतार असुरों की प्रवचना के लिए हुआ और उनका दर्शन आत्मा का उच्छेद मानता है। यह दो व्यापक बातें जिनके उल्लेख से ब्राह्मण ग्रन्थ भरे हैं, आज गलत सिद्ध हो रहे हैं। आज बुद्ध का धर्म और दर्शन हमारे सामने है। बुद्ध ने आचरण के क्षेत्र में जैसे काय-पीडन तथा भोग-विलास के जीवन को मना कर मध्यम मार्ग से चलने का उपदेश दिया वैसे ही दार्शनिक क्षेत्रों में शाश्वत और उच्छेद दोनों मान्यताओं से बच कर अशाश्वत और अनुच्छेदवाद का स्थापन किया। बौद्ध दार्शनिकों ने परिवर्तन के जिस वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतीत्यसमुत्पाद की व्याख्या

के व्याज से असूत्य ज्ञान निधि दी है, वह और उसके ब्रह्मा बुद्ध दोनों नमस्य हैं :—

अतिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् ।

अनेकार्यमनानार्थमनागममनिर्गमम् ॥

यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम् ।

देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम् ॥

—नागार्जुन

बोधिचर्यावतार

मूल श्लोक और अनुवाद

बोधिचर्यावतार

प्रथम परिच्छेद

बोधिचित्तानुशंसा

सुगतान् समुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलाश्च वंद्यान् ।

सुगतात्मजसंवरावतार कथयिष्यामि यथागम समासात् ॥१॥

सुगतो को, उनके पुत्रो-बोधिसत्त्वों के साथ, उनके (कार्यों में उत्कृष्टतम) काय धर्म के साथ, तथा वदनाहं सबको, सादर प्रणाम कर सुगतो के आत्मा (न कि शरीर) से उत्पन्न बोधिसत्त्वों के संवरावतार-आचरण-मार्ग का संक्षेप से आगमानुसार वर्णन करूँगा ।

नहि किंचिदपूर्वमत्र वाच्यं न च सप्रयत्नकौशलं ममास्ति ।

अतएव न मे परार्थचिन्ता स्वमनो वासयितुं कृतं मयेद ॥२॥

यहां न तो कोई अपूर्व बात कहने के लिये है और न मेरी रचना में ही निपुणता है। इसलिए मैं सोचूँ भी तो कैसे सोचूँ कि इसमें दूसरों के लिये कुछ है। हा, मेरे मन की वासित(=भावित) करने के लिये यह (अवश्य) है।

मम तावदनेन याति वृद्धिं कुशलं भावयितुं प्रसादवेग ।

अयं मत्समधातुरेव पश्येदपरोऽप्येनमयोऽपि सार्यकोऽय ॥३॥

पुण्यभावना के निमित्त मेरी श्रद्धा के प्रवाह में तो इससे बाढ ही आ जाती है। फिर दूसरे किसी समानधातुक (समानशीलव्यसन) की दृष्टि भी इस पर पड़ सकती है। जो भी हो यह (कृति) व्यर्थ नहीं है।

क्षणसंपत्तिं सुदुर्लभां प्रतिलब्ध्वा पुद्गलार्थसाधनी ।

यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येव समागमं कुत ॥४॥

पुद्गलार्थों की साधिका, अत्यन्त दुर्लभ यह क्षणसंपत्ति* मिली है। यदि इसमें हितचिन्तन नहीं किया गया तो इसका फिर मिलना कहा ?

*क्षणसंपत्ति=अष्ट-अक्षण-निवृत्ति। आठ अक्षण ये हैं—१-नरक योनि, २-प्रेतयोनि, ३-तिर्यग्योनि, ४-वीर्यायुष वेद्ययोनि, ५-मिथ्यावृष्टि, ६-बुद्धानुत्पाद, ७-श्लेच्छता, ८-मूकता। प्रजा करमति ने यहाँ एक श्लोक उद्धृत किया है। वह यों है—

नरकप्रेततिर्यग्बो श्लेच्छा वीर्यायुषोऽमराः ।

मिथ्याबुद्धकान्तारौ मूकताऽपि हाक्षणाः ॥

रात्रौ यथा मेघघनांधकारे विद्युत् क्षण दर्शयति प्रकाश ।

बुद्धानुभावेन तथा कदाचित् लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षण स्यात् ॥५॥

रात के बादलों के घने अधरे में जैसे बिजली क्षणभर अपनी चमक दिखा जाती है, वैसे ही बुद्धानुभाव से लोगों की बुद्धि कभी क्षणभर के लिये पुण्य की ओर होती है।

तस्माच्छुभ दुर्बलमेव नित्यं बल तु पापस्य महत्सुघोर ।

तज्जीयते ऽन्येन शुभेन केन सबोधिचित्त यदि नाम न स्यात् ॥६॥

इसलिये पुण्य सदैव दुर्बल रहता है पर पाप का बल सदैव महाभीषण बना रहता है। उस (पाप) को कोई दूसरा पुण्य न जीत पाता, यदि बोधिचित्त नामक (पुण्य) न होता।

कल्पानन्तरान् प्रविचिंतयद्भिर्दृष्ट मुनीन्द्रैर्हितमेतदेव ।

यत् सुखेनैव सुख प्रवृद्धमुत्प्लावयत्यप्रमिताञ्जनौघान् ॥७॥

मुनीन्द्रों ने बहुत कल्पों तक चिंतन करते-करते एक मात्र इस (बोधिचित्त) को ही कल्याण माना है। इससे सहज ही समृद्ध हुआ सुख अपार जन-राशि को उत्प्लावित कर देता है।

भवदुःखशतानि तर्तुकामैरपिसत्त्वव्यसनानि हर्तुकामैः ।

बहुसौख्यशतानि भोक्तुकामैर्न विमोच्य हि सदैव बोधिचित्त ॥८॥

ससार के शत-शत दुःखों के तरने, प्राणिपीडा के हरने, तथा अनेक शत-शत सुख भोगने की कामना करने वालों को कभी भी बोधिचित्त का परित्याग न करना चाहिये।

भवचारकवधनो वराक्ष सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन ।

त नरामरलोकवदनीयो भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते ॥९॥

संसार के कारागार में बंधा हुआ बेचारा (मनुष्य) बोधिचित्त के उत्पन्न होने के क्षण में ही सुगतसुत—बोधिसत्त्व कहलाने लगता है और देवताओं तथा मनुष्यों के लिये पूजनीय हो जाता है।

अशुचिप्रतिमाभिमां गृहीत्वा जिनरत्नप्रतिमा करोत्यनर्घा ।

रसजातमतीव वेधनीय सुदृढ गृह्णत बोधिचित्तसज्ज ॥१०॥

बोधिचित्त नामक अत्यन्त वेधनीय रसजात (=रसायन) को दृढ़ता से ग्रहण करो, जो इस अपवित्र (शरीर रूपी) प्रतिमा को लेकर बुद्धरत्न रूपी अमूल्य प्रतिमा बना देता है।

सुपरीक्षितमप्रमेयधीर्भवंदुर्लभं जगदेकसार्यवाहं ।

गतिपत्तनविप्रवासशीला सुदृढ गृह्णत बोधिचित्तरत्न ॥११॥

गति के—सुगति बुर्गति रूपी कर्म-गति के-नगरों के प्रवासियों अप्रमेय बुद्धिशाली, ससार के अनन्य सार्यवाहों—बुद्धों के द्वारा परखे गये बहुमूल्य बोधिचित्तरत्न को दृढ़ता से ग्रहण करो।

कंदलीव फलं विहाय याति क्षयमन्यत् कुशलं हि सर्वमेव ।

सततं फलति क्षयं न याति प्रसवत्येव तु बोधिचित्तवृक्ष ॥१२॥

तभी दूसरे पुण्य (वृक्ष) फल देकर केले के समान क्षीण हो जाते हैं पर बोधि-चित्त वृक्ष सदा फलते रहने पर भी क्षीण नहीं होता प्रत्युत फलता-फूलता ही रहता है ।

कृत्वापि पापानि जुदारुणानि यदाश्रयाद्भुत्तरति क्षणेन ।

शूराश्रयेणैव महाभयानि नाश्रीयते तत्कथमज्ञसत्त्वं ॥१३॥

उस बोधिचित्त का मूढ़ प्राणी क्यों नहीं सहारा लेने, जिसका कि सहारा लेकर अत्यन्त दारुण पाप करके भी (मनुष्य) क्षण भर में उसी तरह पार हो जाता है, जिस तरह कि वीर पुरुष के सहारे लोग महाभयों से पार होते हैं ।

युगान्तकालानलबन्महान्ति पापानि यन्निर्दहति क्षणेन ।

यस्यानुशसानमितानुवाच मंत्रेयनाथ सुधनाय धीमान् ॥१४॥

जो प्रलय काल की अग्नि के समान क्षण भर में महापातकों को जला डालता है, जिसकी अमित अनुशासण मंत्रेयनाथ ने सुधन* से कही है (उस बोधिचित्त का मूढ़ प्राणी क्यों नहीं सहारा लेते) ।

तद्बोधिचित्तं द्विविधं विज्ञातव्यं समासत ।

बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ॥१५॥

संक्षेप से उस बोधिचित्त के दो भेद हैं—बोधिप्रणिधान चित्त और बोधिप्रस्थान चित्त ।

गन्तुकामस्य गन्तुश्च यथा भेदः प्रतीयते ।

तथा भेदोऽनयोर्ज्ञेयो यायासंन्येन पठितैः ॥१६॥

जाने की इच्छावाले और जाते हुए (व्यक्तियों) में जैसा अन्तर होता है, वैसा ही अन्तर पठितों को इनमें क्रम से समझ लेना चाहिये ।

बोधिप्रणिधिचित्तस्य संसारेऽपि फलं महत् ।

नत्वविच्छिन्नपुण्यत्वं यथा प्रस्थानचेतसः ॥१७॥

बोधिप्रणिधान चित्त का भी संसार में महान् फल होता है पर बोधिप्रस्थान चित्त के समान इस में पुण्य की निरन्तरता नहीं रहती ।

यतः प्रभृत्यपर्यन्तसत्त्वधातुप्रमोक्षणे ।

समाददाति तच्चित्तमनियत्येन चेतसा ॥१८॥

*गडव्यूह सूत्र में सुधन बोधिसत्त्व को सत्रोधन करके मंत्रेयनाथ ने बोधिचित्त के महत्त्व पर कहा है । इस सूत्र के जिस अंश का उद्धरण प्रज्ञाकरमति ने किया है, वह यों है—“बोधिचित्तं हि कुलपुत्र बीजभूत सर्वबुद्धधर्माणां । क्षेत्रभूतं सर्वजगच्छुक्ल-धर्मविरोहणतया । धरणिभूतं सर्वलोकप्रतिशरणतया । यावत्पितृभूतं सर्वबोधिसत्त्व-आरक्षणतया ॥ पेयाल ॥ वैश्वधनभूतं सर्वदारिद्र्यसंछादनतया । चिन्तामणि राजभूतं सर्वार्यससाधनतया । भद्रघटभूतं सर्वाभिप्रायपरिपूरणतया । शक्तिभूतं क्लेशशत्रुविजययाय ।”

ततः प्रभृति सुप्तस्य प्रमत्तस्याप्यनेकशः ।

अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः प्रवर्तन्ते नभ समा ॥१९॥

जब से लेकर अनन्त सत्त्वधातु (==प्राणिलोक) की मुक्ति के लिये (मनुष्य) अनिवर्तनीय चित्त से उस (बोधि-) चित्त को ग्रहण करता है, तब से लेकर सोते (जागते), (सावधान) प्रमत्त (सभी अवस्थाओं में) बार-बार आकाश के समान पुण्य का निरन्तर प्रवाह बहता रहता है ।

इदं सुबाहुपृच्छाया सोपपत्तिकमुक्तवान् ।

हीनाधिमुक्तिसत्त्वार्थं स्वयमेव तथागत ॥२०॥

तथागत ने स्वयं ही सुबाहुपृच्छा (नामक सूत्र) में हीनयान के श्रद्धालु लोगों को लक्ष्य करके, इस (बोधिचित्त द्वारा पुण्य की निरन्तरता) को युक्तिपूर्वक कहा है । [उस युक्ति का यहाँ अगले दो श्लोकों में वर्णन है ।]

शिरःशूलानि सत्त्वानां नाशयामोति चिन्तयन् ।

अप्रमेयेण पुण्येन गृह्यते स्म हिताशयः ॥२१॥

किमुताप्रमित शूलमेकैकस्य जिहोषंत ।

अप्रमेयगुण सत्त्वमेकैकं च चिकीर्षतः ॥२२॥

कुछ प्राणियों की शिर-पीड़ा दूर करने की बात सोचनेवाले हितचिंतक को अप्रमेय पुण्य मिलता है । फिर प्रत्येक प्राणी की प्रमाणरहित पीड़ाओं के हरने और प्रत्येक प्राणी को अपार गुणवान् बनाने की इच्छावाले (बोधिसत्त्व) के पुण्य का कहना ही क्या ?

कस्य मातु पितुर्वापि हितांशसेयमीदृशी ।

देवतानामुषीणां वा ब्रह्मणां वा भविष्यति ॥२३॥

माता अथवा पिता, देवताओं, ऋषियों अथवा ब्राह्मणों में से किसकी इस प्रकार की हितभावना होगी ।

तेषामेव च सत्त्वानां स्वार्थे ऽप्येष मनोरथः ।

नोत्पन्नपूर्वः स्वप्ने ऽपि परार्थे समवः कुतः ॥२४॥

यह मनोरथ स्वप्न तक में अपने लिये भी उन सत्त्वों के (मन में) उत्पन्न न हुआ, फिर दूसरों के लिये उसका होना सम्भव कैसे ?

सत्त्वरत्नविशेषो ऽयमपूर्वो जायते कथं ।

यत्परायाशयो ऽन्येषां न स्वार्थे ऽप्युपजायते ॥२५॥

यह कैसा अपूर्व सत्त्वरत्न जनमा है ! जिसका परार्थ चिंतन (अन्य सत्त्वों में) स्वार्थ के लिये भी उत्पन्न नहीं होता ।

जगदानन्दबोजस्य जगद्बुद्धौषधस्य च ।

चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथं हि प्रीयतां ॥२६॥

जो जगत् के आनन्द का बीज है और जगत् के दुःखों की औषध है उस चित्तरत्न का जो पुण्य है, उसे कैसे मापा जाए ?

हिताशसनमात्रेण बुद्धपूजा विशिष्यते ।

किं पुनः सर्वसत्त्वानां सर्वतोऽप्यार्यमुद्यमात् ॥२७॥

कोरी हितैषिता भी बुद्धपूजा से श्रेष्ठ होती है, फिर सब प्राणियों के लिये सब सुखों के प्रयत्न का कहना ही क्या ?

दुःखमेवाभिवावन्ति दुःखनिःसरणाशया ।

सुखेच्छप्रैव समोहात् स्वसुखं घ्नन्ति शत्रुवत् ॥२८॥

दुःख से निकलने की इच्छा से (प्राणी) दुःख की ओर ही दौड़ते हैं। मोहवश (वे) सुखी की इच्छा से ही शत्रु के समान अपने सुखों को हत्या कर डालते हैं।

यस्तेषां सुखरंकाणां पोडितानामनेकशः ।

तृप्तिं सर्वसुखैः कुर्यात् सर्वां पोडाश्छिनत्ति च ॥२९॥

नाशयत्यपि समोहं साधुस्तेन समः कुतः ।

कुतो वा तादृशं मित्रं पुण्यं वा तादृशं कुतः ॥३०॥

जो, सुख के दोन उन अनेक प्रकार से पोडितों को सब सुखों से तृप्त करता है, उनकी सब पोडाओं को दूर करता है, उनके अज्ञान का नाश करता है; भला उसके समान साधु कहाँ होगा, उसके समान मित्र कहाँ होगा, अथवा उसके समान पुण्य कहाँ होगा।

कृते यः प्रतिकुर्वीत सोऽपि तावत्प्रशस्यते ।

अव्यापारितसावुस्तु बोधिसत्त्वः किमुच्यता ॥३१॥

जो उपकार करने पर प्रत्युपकार करता है, उसकी भी प्रशंसा होती है। फिर अकारण मित्र बोधिसत्त्व के विषय में कहना ही क्या ?

कतिपयजनसत्रदायकः कुशलकृदित्यभिपूज्यते जनैः ।

क्षणमशनकमात्रदानतः सपरिभवः दिवसार्थयापनात् ॥३२॥

कुछ लोगों को, किसी किसी क्षण, तिरस्कार के साथ, रुखा-सूखा भोजन, जिससे आधा ही दिन बिताया जा सकता है—इन्हीं से सत्रदायक (सदावर्त्त खोलनेवाले) को पुण्यात्मा मान कर लोग पूजते हैं।

किमु निरवधिसत्त्वसत्त्वया निरवधिकालमनुप्रयच्छतः ।

गगनजनपरिक्षयाक्षयं सकलमनोरथसंप्रपूरणं ॥३३॥

आकाश में जीवधारियों की स्थितिकाल तक अक्षय, संपूर्ण मनोरथों के परिपूर्ण करनेवाले, असत्त्वप्राणिसहगत, अनन्त काल तक के दान के दाता के विषय में कहना ही क्या ?

इति सत्रपती जिनस्य पुत्रे कलुषं स्वे हृदये करोति यश्च ।

कलुषोदयसत्त्वया स कल्पान् नरकेऽवावसतीति नाय आह ॥३४॥

इस तरह के दानपति, बुद्धपुत्र के प्रति, जो अपने मन में पाप की बात सोचता है, उसे उतने कल्प तक नरक में रहना पड़ता है जितने क्षण तक कि उसके हृदय में पाप का विचार उठता रहता है ।

अथ यस्य मनः प्रसादमेति प्रसवेत्तस्य ततो ऽधिक फल ।

महता हि बलेन पापकर्म जितपुत्रेषु शुभ त्वयत्नत ॥३५॥

पर जिसके मन में श्रद्धा होती है, उसे और भी अधिक फल होता है । बलवत्तर पाप के कारण ही बुद्धपुत्रों के प्रति कोई कुकृत कर बैठता है । उनके प्रति सुकृत सहज ही होता है ।

तेषा शरीराणि नमस्करोमि

यत्रोदितं तद्वरचित्तरत्न ।

यत्रापकारो ऽपि सुखानुबन्धी

सुखाकरास्तान् शरणं प्रयामि ॥३६॥

जिनमें वह श्रेष्ठ बोधिचित्तरत्न उत्पन्न हुआ है, उनके शरीरों को प्रणाम करता हूँ । जिनके प्रति किया गया अपकार भी सुख देता है, उन सुख के आकरों की शरण जाता हूँ ।

द्वितीय परिच्छेद

पापदेशना

तच्चित्तरत्नग्रहणाय सम्यक् पूजां करोम्येष तथागताना ।

सद्धर्मरत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां ॥१॥

उस बोधचित्तरत्न के ग्रहण करने के लिए बुद्धों की, निर्मल सद्धर्मरत्न की और गुणसागर बुद्धपुत्रों की मैं पूजा करता हूँ ।

यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव भैयज्यजातानि च यानि सन्ति ।

रत्नानि यावन्ति च सन्ति लोके जलानि च स्वच्छमनोरमाणि ॥२॥

लोक में जितने पुष्प हैं, फल हैं और जितनी ओषधियाँ हैं तथा जिनने स्वच्छ और मनोरम रत्न एवं जल हैं ।

महीधरा रत्नमयास्तथान्ये वनप्रदेशाश्च विवेकरम्या ।

लताः सुपुष्पाभरणोज्ज्वलाश्च द्रुमाश्च ये सत्फलनम्रशाखा ॥३॥

तथा अन्य जो रत्नमय पर्वत और एकान्तरमणीय वनखड्ड हैं, तथा जो सुन्दर पुष्पाभूषणों से उज्ज्वल लताएँ और सत् फलों से झुकी शाखाओं वाले वृक्ष हैं ।

देवादिलोकेषु च गन्धधूपाः कल्पद्रुमा रत्नमयाश्च वृक्षाः ।

सरासि चाम्भोदहभूषणानि हसस्वनात्यन्तमनोहराणि ॥४॥

देवताओं के लोकों में तथा अन्यत्र जो गन्ध-धूप हैं, कल्पवृक्ष और रत्नमयवृक्ष हैं, तथा कमलों से भूषित, हसों की कूजन से अत्यन्त मनोहर सरोवर हैं ।

अकृष्टजातानि च शस्यजातान्यन्यानि वा पूज्यविभूषणानि ।

आकाशघातुप्रसरावधीनि सर्वाण्यपीमान्यपरिग्रहाणि ॥५॥

अपने आप उत्पन्न जो धान्य हैं अथवा आकाशघातु की व्याप्ति पर्यन्त उपलभ्य जो अन्यान्य पूजनीयजनोचित पदार्थ हैं । ये सब यदि परपरिगृहीत नहीं हैं तो—

आदाय बुद्ध्या मुनिपुंगवैभ्यो निर्यातयाम्येष सपुत्रकेभ्य ।

गृह्णन्तु तन्मे वरदक्षिणीया महाकृपा मामनुकम्पमाना ॥६॥

इनका बुद्धि से ग्रहण कर, सपुत्र मुनिवरों के प्रति उत्सर्ग करता हूँ । हे श्रेष्ठ दक्षिणा के पात्र महाकृपालुओं! मुझ पर अनुग्रह करके मेरा वह (सब उपहार) स्वीकार करो ।

अपुण्यवानस्मि महादरिद्रः पूजार्थमन्यन्मम नास्ति किञ्चित् ।

अतो ममार्थाय परार्थचित्ता गृह्णन्तु नाया इदमात्मशक्त्या ॥७॥

अपुण्यवान् हूँ, महा दरिद्र हूँ, पूजा के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है । अतएव हे निःस्वार्थचित्त प्रभुओं मेरे (हित के) अर्थ इसे अपनी शक्ति से स्वीकार करो ।

ददामि चात्मानमह जिनेभ्यः सर्वेण सर्वं च तवात्मजेभ्यः ।

परिग्रहं मे कुरुताप्रसत्त्वा पुष्पासु दासत्वमुपैमि भक्त्या ॥८॥

बुद्धों और उनके आत्मजों के प्रति मैं सब प्रकार से पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। हे अप्रसत्त्वो ! मुझे स्वीकार करो। मैं भक्ति से तुम्हारा दास हूँ।

परिग्रहेणास्मि भवत्कृतेन निर्भीर्भवे सत्त्वहितं करोमि ।

पूर्वं च पाप समतिक्रमामि नान्यच्च पाप प्रकरोमि भूय ॥९॥

तुम्हारे स्वीकार करने से संसार में भयरहित हो मैं प्राणि-हित कछंगा। पहले के पापों को छोड़ दूंगा तथा दूसरा पाप नहीं करूंगा।

रत्नोज्ज्वलस्तम्भमनोरमेषु मुक्तामयोद्भासिवितानकेषु ।

स्वच्छोज्ज्वलस्फाटिककुट्टिमेषु सुगन्धेषु स्नानगृहेषु तेषु ॥१०॥

सुगन्ध से पूर्ण उन स्नानागारों में, जो रत्नों से देदीप्यमान स्तम्भों के कारण मनोरम हैं, जिनके वितान (चदवे) मुक्ताजटित एव भास्वर हैं, जिनके कुट्टिम (फ़र्श) स्वच्छ तथा श्वेत स्फटिक के हैं।

मनोज्ञगन्धोदकपुष्पपूर्णं कुम्भैर्महारत्नमयैरनेकै ।

स्नान करोम्येष तथागताना तवात्मजाना च सगीतवाद्य ॥११॥

मैं तथागतों और उनके आत्मजों को, सुगन्धित जल और पुष्पों से पूर्ण महारत्नों के अनेकों कलशों से, गीतवाद्यपूर्वक स्नान कराता हूँ।

प्रधूपितैर्धौतमलैरतुल्यैर्वस्त्रैश्च तेषा तनुमुन्मूषामि ।

तत सुरक्तानि सुधूपितानि ददामि तेभ्यो वरचीवराणि ॥१२॥

धूपे हुए निर्मल वस्त्रों से उनके शरीरों को पोंछता हूँ। फिर अच्छी तरह रगे, अच्छी तरह धूपे हुए, उत्तम चीवर उनकी भेंट करता हूँ।

दिव्यंमृदुलक्षणविचित्रशोभैर्वस्त्रैरलकारवरैश्चतैस्तै ।

समन्तभद्राजितमजुघोषलोकेश्वरादीनपि मण्डयामि ॥१३॥

दिव्य, कोमल, चिकने, और विचित्र शोभावाले वस्त्रों और आभूषणों से समन्तभद्र, अजित, मजुघोष तथा लोकेश्वर आदि (बोधिसत्त्वों) को भी विभूषित करता हूँ।

सर्वत्रिसाहस्रविसारिगन्धैर्गन्धोत्तमैस्ताननुलेपयामि ।

सूतप्तसून्मूष्टसुधीतहेमप्रभोज्ज्वलान् सर्वमुनीन्द्रकायान् ॥१४॥

समूचे त्रिसाहस्र* लोकघातु में सुगन्ध को फैलाने वाले उत्तम गन्धद्रव्यों से सब

*त्रिसाहस्र—शत कोटि घतुर् (=उत्तर कुश, अपर गोवानीय, पूर्वविदेह, जंबूद्वीप,) द्वीप ।

१००० घतुर्द्वीप (चन्द्र सूर्य सुमेध कामघातुदेव ब्रह्मलोक सहित) = चूडसाहस्र

१००० चूडसाहस्र = मध्यसाहस्र अथवा द्विसाहस्र

१००० मध्यसाहस्र = महासाहस्र अथवा त्रिसाहस्र (अभिधर्मकोश ३।७३, ७४)

मुनिवरों के शरीरों को अनुलिप्त करता हूँ, जो अच्छी तरह तपाए, मांजे और धोए गए सुवर्ण की प्रभा के समान उज्ज्वल हैं।

मान्दारवेन्दीवरमल्लिकार्थः सर्वे सुगन्धं कुसुमैर्मनोः ।

अभ्यर्चयाम्यर्चयतमान् मुनीन्द्रान् स्रग्भिर्य सस्यानमनोरमाभि ॥१५॥

मान्दारव, उत्पल तथा मल्लिका आदि सब सुगन्धित मनोहर पुष्पों तथा सुन्दर गूयी हुई मालाओं द्वारा परम पूजनीय मुनिवरों की पूजा करता हूँ।

स्फीतस्फुरद्गन्धमनोरमैश्च तान्धूपमेवैरुपधूपयामि ।

भोज्यैश्च खाद्यैर्विविधैश्च पेयैस्तेभ्यो निवेद्य च निवेदयामि ॥१६॥

उन्हें धूप के मेघों से धूप देता हूँ जो अपने फैलने वाले निर्मल गन्ध से मन को विश्वास देते हैं तथा विविध प्रकार के भोज्य, लाद्य और पेयों से उन्हें नैवेद्य अर्पित करता हूँ।

रत्नप्रदीपाश्च निवेदयामि सुवर्णपद्मेषु निविष्टपंक्तीन् ।

गन्धोपलिप्तेषु च कुट्टिमेषु फिरामि पुष्पप्रकरान् मनोज्ञान् ॥१७॥

सुवर्ण कमलों पर पक्ति में सजे रत्न-प्रदीप समर्पित करता हूँ और सुगन्ध से लिप्त कुट्टिमों पर मनोहर पुष्पसमूह बिखेरता हूँ।

प्रलम्बमुक्तामणिहारशोभानाभास्वरान् दिग्मुखमण्डनास्तान् ।

विमानमेघान् स्तुतिगीतरम्यान् मंत्रीमयेभ्योऽपि निवेदयामि ॥१८॥

लटकते हुए मुक्तामणियों के हारों से शोभित, घमकते हुए, दिशानुखों को विभूषित करनेवाले, स्तुति और गीतों से रमणीय उन विमान मेघों को मंत्रीमय (बुद्धों और बोधिसत्त्वों) की भेंट करता हूँ।

सुवर्णदण्डैः कमदीयरूपैः संसक्तमुक्तानि समुच्छिन्तानि ।

प्रधारयाम्येव महामुनीना रत्नातपत्राण्यतिशोभनानि ॥१९॥

सुवर्णखचित-दंड, रूपमनोहर, सुवताजडित, अतिरमणीय, तने हुए, रत्नमय छत्र महामुनियों के ऊपर धारण कराता हूँ।

अतः पर प्रतिष्ठन्तां पूजामेवा मनोरमा ।

सूर्यसगीतिमेघाश्च सर्वसत्त्वप्रहर्षणाः ॥२०॥

इसके बाद मनोरम पूजा-मेघ तथा सब प्राणियों को आवर्षित करने वाले नृत्य-गीत-वादित्रमेघ प्रवृत्त हो।

सर्वसद्धर्मरत्नेषु चैत्येषु प्रतिमामु च ।

पुष्परत्नादिवर्षाश्च प्रवर्तन्ता निरन्तरं ॥२१॥

संपूर्ण सद्धर्म-रत्नों, स्तूपों और प्रतिमाओं पर निरन्तर पुष्प रत्नादि की वर्षा होती रहे।

मंजुघोषप्रभृतयः पूजयन्ति यथा जिनान् ।

तथा तथागतान् नाथान् सपुत्रान् पूजयाम्यह ॥२२॥

मंजुघोष प्रभृति बोधिसत्त्व जिस तरह बुद्धों की पूजा करते हैं, उसी तरह प्रभु तयागतों की पुत्रोसहित में पूजा करता हूँ ।

स्वरंगसागरं स्तोत्रं स्तोमि चाह गुणोदधीन् ।

स्तुतिसगीतिमेघाश्च संभवन्त्वेष्वनन्यथा ॥२३॥

स्वरप्रभेदों के समुद्र रूप स्तोत्रों से मैं उन गुण-समुद्रों की स्तुति करता हूँ । यहाँ स्तुति-सगीतियों के मेघ अनुरूप भाव से उमड़ पड़ें ।

सर्वक्षेत्राणुसंख्यंश्च प्रणामै प्रणमाम्यह ।

सर्वध्वजगतान् बुद्धान् सहस्रमगणोत्तमान् ॥२४॥

त्रैकालिक सब बुद्धों को, उत्तम धर्म और सघ सहित, सब बुद्धक्षेत्रों के परमाणुओं की सख्या जितने, प्रणामों से प्रणाम करता हूँ ।

सर्वचैत्यानि बन्देऽह बोधिसत्त्वाभ्यांस्तथा ।

नमः करोम्युपाध्यायान् अभिवन्द्यान् यतींस्तथा ॥२५॥

सब स्तूपों और बोधिसत्त्व-मंदिरों की वंदना करता हूँ । उपाध्यायों और जमि-वादन के योग्य तपस्वियों को नमस्कार करता हूँ ।

बुद्ध गच्छामि शरण यावदाबोधिमण्डनः ।

धर्मं गच्छामि शरण बोधिसत्त्वगण तथा ॥२६॥

जितना काल बोधिसत्त्व की प्राप्ति में लगे उतने काल तक के लिए मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और बोधिसत्त्व-सघ की शरण जाता हूँ ।

विज्ञापयामि सबुद्धान् सर्वदिक्षु व्यवस्थितान् ।

महाकारुणिकाश्चापि बोधिसत्त्वान् कृताञ्जलि ॥२७॥

सब दिशाओं में व्यापक होकर स्थित महाकारुणिक समुद्रों और बोधिसत्त्वों से अञ्जलि बाध निवेदन करता हूँ ।

अनादिमति ससारे जन्मन्थत्रैव वा पुनः ।

यन्मया पशुना पाप कृत कारितमेव च ॥२८॥

यच्चानुमोदितं किञ्चिदात्मघाताय मोहितः ।

तदव्यय देशयामि पश्चात्तापेन तापितः ॥२९॥

आदि रहित ससार में अथवा इसी जन्म में मुझ पशु ने जो पाप किए और कराए हैं और मोहवश जो आत्मघात का अनुमोदन किया है, उस अपराध के पश्चात्ताप से खिल होकर मैं देशना करता हूँ ।

रत्नत्रयेऽपकारो यो मातापितृषु वा मया ।

गुरुष्वनेषु वा क्षेपात्कायवाग्बुद्धिभिः कृतः ॥३०॥

अनेकदोषदुष्टेन मया पापेन नायकाः ।

यत्कृतं दारुण पाप तत्सर्वं देशयाम्यहं ॥३१॥

त्रिरत्न के प्रति, माता-पिता के प्रति तथा अन्य गुरुजनो के प्रति मोहवश काय-वाग्-मन से जो अपकार हो गए हैं (अथवा जानबूझ कर) अनेक दोषों से दूषित मुझ पातकी ने जो दारुण पाप किए हैं, उन सब की देशना करता हूँ ।

कथं च नि सराम्यस्मान्नित्योद्विग्नो ऽस्मि नायका ।

मा भून्मे मृत्युरचिरादक्षीणे पापसचये ॥३२॥

कैसे इस (पातक) से निकलूँ ! नायको, मैं सदा व्याकुल रहता हूँ । पापराशि के क्षीण हुए बिना शटपट मेरी मृत्यु न हो ।

कथं च नि सराम्यस्मात् परित्रायन तत्त्वर ।

मा समाक्षीणपापस्य मरणं शीघ्रमेष्यति ॥३३॥

शीघ्र बचाओ ! कैसे इस (पाप) से मेरा उद्धार होगा । बिना पाप क्षीण हुए मुझे शीघ्र मरना न पड़े ।

कृताकृतापरीक्षोऽयं मृत्युर्विश्वम्भघातक ।

स्वस्यास्यत्यैरविश्वास्य आकस्मिकमहाशनि ॥३४॥

यह मृत्यु विद्वांसघाती है, यह कभी नहीं देखती कि क्या किया गया है और क्या नहीं । इस अकस्मात् गिरनेवाली गाज के रहते स्वस्थ या अस्वस्थ होने का भरोसा ही क्या ?

प्रियाप्रियनिमित्तेन पापं कृतमनेकधा ।

सर्वमुत्सृज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातमीदृश ॥३५॥

दोनों प्रियो और अप्रियो के कारण मैंने अनेक पाप किए हैं । सब को यहीं छोड़ जाना होगा । ऐसा कभी सोचा तक नहीं ।

अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो मे न भविष्यति ।

अहं च न भविष्यामि सर्वं च न भविष्यति ॥३६॥

अप्रिय न रहेंगे, मेरा प्रिय न रहेगा, मैं न रहूँगा तथा (यह) सब (भी) न रहेगा ।

तत्तत्स्मरणता याति यद्यद्वस्त्वनुभूयते ।

स्वप्नानुभूतवत्सर्वं गतं न पुनरीक्ष्यते ॥३७॥

जिस-जिसका अनुभव होता है उस-उस वस्तु का स्मरण होता है । अतीत स्वप्न के अनुभव के समान फिर नहीं दिखाई पड़ता ।

इहैव तिष्ठतस्तावद् गता नैके प्रियाप्रिया ।

तन्निमित्तं तु यत्पापं तत् स्थितं घोरमग्रतः ॥३८॥

यहीं रहते-रहते अनेक प्रिय और अप्रिय चले गए पर उनके निमित्त जो पाप किया गया वह घोर रूप से आगे खड़ा है ।

एवमागन्तुकोऽस्मीति न मया प्रत्यवेक्षित ।

मोहानुनयविद्वेषं कृतं पापमनेकधा ॥३९॥

मैंने नहीं सोचा कि मैं इस तरह क्षण भर का मेहमान हूँ। राग, द्वेष और मोहवश मैंने अनेक प्रकार के पाप किए।

रात्रिदिवसविश्राममायुषो वर्धते व्यय ।

आयस्य चागमो नास्ति न मरिष्यामि किं न्वह ॥४०॥

दिनरात निरंतर आयु का व्यय बढ़ता जाता है पर आय कहीं से नहीं होती। फिर भला मैं क्यों न मरूंगा।

इह शय्यागतेनापि बन्धुमध्येऽपि तिष्ठता ।

भयैवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना ॥४१॥

यहाँ खाट पर पड़े रह कर भी, बन्धुओं के बीच रहते हुए भी, (मरण काल में) मुझे अकेले ही मर्म-छेद आदि पीड़ाएँ सहनी होंगी—

यमदूतैर्गृहीतस्य कुतो बन्धु कुत सुहृत् ।

पुण्यमेक तदा त्राण मया तच्च न सेवित ॥४२॥

यमदूतों द्वारा पकड़े जाने पर कहा बन्धु ! कहा मित्र ! ! उस समय एकमात्र शरण पुण्य है और उसका मैंने आचरण नहीं किया।

अनित्यजीवितासङ्गादिदं भयमजानता ।

प्रसत्तेन मया नाथा बहु पापमुपाजित ॥४३॥

क्षणभगुर जीवन में आसक्ति के कारण, इस भय को न जानते हुए, हे प्रभुओं ! मुझ प्रसत्तेने बहुत पाप कमाए।

अङ्गच्छेदार्यमप्यद्य नीयमानो विशुष्यति ।

पिपासितो दीनदृष्टिरन्यदेवेक्षते जगत् ॥४४॥

आज अंगच्छेद के लिए ले जाया जाने वाला व्यक्ति भी (डर के मारे) सूख जाता है, उसे प्यास लगती है और उस दीनदृष्टि को जगत् कुछ और ही दिखाई पड़ता है।

किं पुनर्भरवाकारैर्यमदूतैरविष्टितः ।

महात्रासज्वरग्रस्तः पुरीषोत्सर्गवेष्टित ॥४५॥

कातरैर्दृष्टिपातैश्च त्राणान्वेषी चतुर्दिश ।

को मे महाभयादस्मात् साधुस्त्राण भविष्यति ॥४६॥

त्राणशून्या दिशो दृष्ट्वा पुन समोहमागत ।

तदाह किं करिष्यामि तस्मिन् स्थाने महाभये ॥४७॥

फिर भयकराकृति यमदूतों से पकड़े जाने पर, महाभय रूपी ज्वर से ग्रस्त, मलमूत्र में लतपत, 'कौन साधु इस महाभय में मुझे शरण देगा' (यह सोचते), कातर निगाहों से चारों दिशाओं में शरण खोजते हुए, (पर) दिशाओं को शरणरहित देख, मूर्छित हो जाने पर, उस समय उस महाभय के स्थान में मैं क्या करूँगा ?

अद्यैव शरणं यामि जगन्नाथान् महाबलान् ।

जगद्रक्षार्थमुद्युक्तान् सर्वत्रासहरान् जिनान् ॥४८॥

आज ही जगत् की रक्षा में उद्यत, सर्वभयहारी, महाबली, जगन्नाथ वृद्धों की शरण जाता हूँ ।

तैश्चाप्यधिगतं धर्मं संसारभयनाशनं ।

शरणं यामि भावेन बोधिसत्त्वगणं तथा ॥४९॥

उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म की, जो संसार के भय का नाशक है, तथा बोधिसत्त्वसंघ की भक्ति से शरण जाता हूँ ।

समन्तभद्रायात्मानं दवानि भयविह्वलं ।

पुनश्च मञ्जुघोषाय ददाम्यात्मानमात्मना ॥५०॥

भय से व्याकुल हो मैं समन्तभद्र को आत्मदान देता हूँ, फिर स्वयं मञ्जुघोष को आत्मसमर्पण करता हूँ ।

त चावलोकितं नाथं कृपाव्याकुलचारिणं ।

विरोम्यार्तं रवभीतं स मां रक्षतु पापिन ॥५१॥

उन करुणा से व्याकुल हो दीड़ पड़ने वाले अवलोकितेश्वर को मैं भयभीत होकर कातर स्वर से पुकारता हूँ, वे मुझ पापी की रक्षा करें ।

आर्यमाकाशगर्भं च क्षितिगर्भं च भावतः ।

सर्वान् महाकृपाश्चापि त्राणान्वेयी विरोम्यह ॥५२॥

मैं शरण खोजता हुआ, अपने अन्तर से, आर्य आकाशगर्भ तथा क्षितिगर्भ एवं सब महाकरुणिकों को पुकारता हूँ ।

य दृष्ट्वैव च सत्रस्ता पलायन्ते चतुर्दिशं ।

यमूदतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि वज्रिण ॥५३॥

जिन्हें देखते ही यमवूत आदि दुष्ट डर कर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं, उन वज्री को नमस्कार करता हूँ ।

अतीत्य युष्मद्वचनं साप्रतं भयदर्शनात् ।

शरणं यामि वो भीतो भयं नाशयत द्रुतं ॥५४॥

तुम्हारी बात न मान कर, अब भय देख कर डरा हुआ, मैं तुम्हारी शरण जाता हूँ, शीघ्र भय दूर करो ।

द्वत्वरव्याधिभीतोऽपि वेद्यवाक्यं न लङ्घयेत् ।

किमु व्याधिशतैर्ग्रस्तश्चतुर्भिश्चतुर्भुजैः ॥५५॥

क्षणिक व्याधि के भय से भी कोई वैद्य का वचन नहीं टालता, फिर चार अधिक चार सौ* व्याधियों से ग्रस्त (जन) का कहना ही क्या ?

एकेनापि यत् सर्वे जम्बूद्वीपगता नरा ।

नश्यन्ति येषा भैषज्य सर्वदिक्षु न विद्यते ॥५६॥

एक ही व्याधि से जब द्वीप के सब लोग मरते (रहते) हैं, जिनकी चिकित्सा सब दिशाओं में ढूँढे नहीं मिलती ।

तत्र सर्वज्ञवैद्यस्य सर्वशल्यापहारिण ।

वाक्यमुल्लघयामीति धिग् मामत्यन्तमोहित ॥५७॥

ऐसा होने पर भी, सब व्याधियों के दूर करने वाले, सर्वज्ञ वैद्य की बात का मैं उल्लघन करता हूँ । मुझ महामूढ़ को धिक्कार ।

अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि प्रपातेष्वितरेष्वपि ।

किमु योजनसाहस्रे प्रपाते दीर्घकालिके ॥५८॥

छोटे-मोटे प्रपातों से मैं अत्यन्त सावधान रहता हूँ, फिर सहस्र योजन गहरे प्रपात से, जहाँ चिरकाल रहना पड़े, कहना ही क्या ?

, अद्यैव मरण नैति न युक्ता मे सुवासिका ।

अवश्यमेति सा चेला न भविष्याम्यह यदा ॥५९॥

आज ही तो मृत्यु आ नहीं रही ! मुझे सुख से बैठना ठीक नहीं । अवश्य ही वह समय आएगा जब मैं नहीं रहूँगा ।

अभय केन मे दत्त निःसरिष्यामि वा कथ ।

अवश्य न भविष्यामि कस्मान्मे सुस्थित मन ॥६०॥

किसने मुझे अभय दे रखा है ? कैसे निस्तार होगा ? अवश्य (एक दिन मैं यहाँ) न हूँगा । फिर भी मेरा मन क्यों सुस्थिर है ?

पूर्वानुभूततष्टेभ्य किं मे सारमवस्थित ।

येषु मेऽभिनिविष्टेन गुरुणा लघित वचः ॥६१॥

पूर्वानुभूत (वस्तुओं) के नाश हो जाने पर मेरे पास सार बचा ही क्या कि जिनमें आसक्त हो मैंने गुरुवचन न माने ।

जीवलोकमिमं त्यक्त्वा बन्धून् परिचितास्तथा ।

एकाकी क्वापि यास्यामि किं मे सर्वे प्रियाप्रिये ॥६२॥

यह जीवलोक, बन्धु तथा परिचित, (सभी को) छोड़ कहीं अकेला चला जाऊँगा, फिर सब प्रियाप्रियों से मेरा (लेना-देना) क्या ?

*एक कालमृत्यु तथा सौ अकाल मृत्यु मिलकर १०१ व्याधियाँ होती हैं । इन्हीं की सख्या वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात भेद से ४०४ हो जाती है ।

इयमेव तु मे चिन्ता युक्ता रात्रिविवं सदा ।

अशुभान्निघत दुःख निमरेय ततः कथ ॥६३॥

रात-दिन सदा मुझे यही चिन्ता करनी चाहिए कि अपुण्य से दुःख निश्चित है और मैं उससे कैसे पार होऊँ ?

मया बालेन मूढेन यत् किञ्चित् पापमाचिन्त ।

प्रकृत्या यच्च सावद्य प्रज्ञप्तितावद्यमेव च ॥६४॥

तत्सर्वं देशयाम्येष नाथानामग्रतः स्थित ।

कृताञ्जलिर्दुःखभीत प्रणिपत्य मुहुर्मुहुः ॥६५॥

जो भी प्रकृतिसावद्य* और प्रज्ञप्तिसावद्य† पाप मुझ अवोध मूढ़ ने कमाए, उन सब की देशना, दुःख से घबराकर मैं, प्रभुओं के सामने हाथ जोड़, बारवार प्रणाम कर, करता हूँ ।

अत्ययमत्ययत्वेन प्रतिगृह्णन्तु नायका ।

न भद्रकमिदं नाथा न कर्तव्यं पुनर्मया ॥६६॥

हे नायको, अपराध को अपराध के रूप में ग्रहण करो। हे प्रभुओ, मैं यह पाप फिर न करूँगा ।

* प्रकृतिसावद्य = स्वभाव से निन्दनीय, प्राणिवध, चोरी, व्यभिचार, असत्यभाषण आदि दुष्कर्म ।

† प्रज्ञप्तिसावद्य = व्रत ग्रहण करके भग्न करने के कारण निन्दनीय, विकालभोजन, कामिनी-काचन परिग्रह आदि दुष्कर्म ।

तृतीय परिच्छेद

बोधिचित्त-परिग्रह

अपायदुःखविश्राम सर्वसत्त्वं कृतं शुभ ।

अनुमोदे प्रमोदेन सुखं तिष्ठन्तु दुःखिता ॥१॥

दुर्गंतियों के दुःख से विश्राम और सब प्राणियों द्वारा किए गए पुण्य का अनुमोदन प्रमोद से करता हूँ । दुःखित सुखी हों ।

ससारदुःखनिर्मोक्षमनुमोदे शरीरिणा ।

बोधिसत्त्वत्वबुद्धत्वमनुमोदे च तायिना ॥२॥

शरीरधारियों की सामारिक दुःखों से मुक्ति का अनुमोदन करता हूँ । तायियों* की बोधिसत्त्वता और बुद्धता का अनुमोदन करता हूँ ।

चित्तोत्पादसमुद्राश्च सर्वसत्त्वसुखावहान् ।

सर्वसत्त्वहिताधानाननुमोदे च शास्त्रिणा ॥३॥

सब प्राणियों को सुख देनेवाले तथा सब प्राणियों का हित करनेवाले बोधिसत्त्वों के चित्तोत्पाद समुद्रों का अनुमोदन करता हूँ ।

सर्वासु दिक्षु सबुद्धान् प्रार्थयामि कृताञ्जलि ।

धर्मप्रदीपं कुर्वन्तु मोहाद् दुःखप्रपातिनां ॥४॥

सब दिशाओं में (विद्यमान) सबुद्धों से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि वे मोहवश दुःख-पतितों के लिए धर्मदीप जलाए ।

निर्वाणुकामाश्च जिनान् याचयामि कृताञ्जलि ।

कल्पाननन्तांस्तिष्ठन्तु मा भूवन्धमिदं जगत् ॥५॥

परिनिर्वाणाभिमुख बुद्धों से साजलि याचना करता हूँ कि वे अनंत कल्पों तक ठहरें, ताकि जगत् में अधेरा न हो ।

एव सर्वमिदं कृत्वा यन्मयासादितं शुभ ।

तेन स्यात् सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशान्तिकृत् ॥६॥

एव यह सब करके मैंने जो पुष्पार्जन किया है, उससे सब प्राणियों का सर्वदुःखशमनकारी बनूँ ।

*तायी=तायिन्=ताविन्=वैदिक नावृश, अक्षरार्थ 'वैसा' । जो भाव आज 'सन्त' शब्द से प्रकट होता है । उसी का द्योतक कभी 'तायी' या 'तादी' था । इस शब्द पर अनेक अर्थों का दाव मैं आरोप हुआ है ।

ग्लानानामस्मि भेषज्य भवेय वंश एव च ।

तदुपस्थायकश्चैव यावद् रोगापुनर्भव ॥७॥

व्याधि दूर होने तक मैं रोगियों के लिए औषध बनूँ, वंश भी बनूँ और परि-
चारक भी बनूँ ।

क्षुत्पिपासाव्यथा हन्यामन्नपानप्रवर्षणं ।

दुर्भिक्षान्तरकल्पोषु भवेय पानभोजन ॥८॥

अन्न-पान की वर्षा से क्षुधा और पिपासा की व्यथा मिटाऊँ तथा दुर्भिक्षान्तर-
कल्पो* में पान-भोजन बनूँ ।

दरिद्राणां च सत्त्वानां निधि स्यामहमक्षय ।

नानोपकरणाकारैरुपतिष्ठेयमग्रत ॥९॥

दरिद्र प्राणियों के लिए मैं अक्षय निधि बनूँ और नाना प्रकार के उपकरणों से
उनके आगे उपस्थित रहूँ ।

आत्मभावास्तथा भोगान् सर्वत्र्यध्वगत शुभ ।

निरपेक्षस्त्यजान्येष सर्वसत्त्वार्थसिद्धये ॥१०॥

मैं अपने आत्मभाव (=शरीर), भोगों और त्रैकालिक सकल पुण्यों का अनासक्ति
भाव से सब प्राणियों की अर्थसिद्धि के लिए उत्सर्ग करता हूँ ।

सर्वत्यागश्च निर्वाण निर्वाणार्थि च मे मन ।

त्यक्तव्य चेन्मया सर्वं वर सत्त्वेषु दीयतां ॥११॥

सर्वत्याग ही निर्वाण है और मेरा मन निर्वाणार्थी है । मुझे यदि सर्वत्याग करना
है तो अच्छा है कि प्राणियों को दूँ ।

यथा सुखीकृतश्चात्मा मयाय सर्वदेहिनां ।

घनन्तु निन्दन्तु वा नित्यमाकिरन्तु च पासुभिः ॥१२॥

सब देहधारियों को जैसे सुख हो वैसे यह शरीर मैंने (निछावर) कर दिया है ।
वे अब चाहे इसकी हत्या करें, निंदा करें अथवा इस पर घूल फेंकें ।

क्रोडन्तु मम कायेन हसन्तु विलसन्तु च ।

दत्तस्तेभ्यो मया कायश्चिन्तया किं ममानया ॥१३॥

* सवर्त (=प्रलय) के तीन भेद हैं—तेज.सवर्त, आप.सवर्त और वायुसवर्त ।
आप.सवर्त से पूर्व लोग शस्त्रों द्वारा लड-भिड कर बहुत कुछ ध्वस्त हो चुकते हैं । तेज सवर्त
से पहले लोग व्याधियों से नष्ट हो चुकते हैं तथा वायुसवर्त से पूर्व लोगों का दुर्भिक्ष
से बहुत कुछ सहार हो चुकता है । [महाव्युत्पत्ति ccliii 64-70] पचिका पृष्ठ ७८
टिप्पणी १ ।

मेरे शरीर से चाहे खेलें, हसे और विलास करें। मुझे इसकी क्या चिन्ता ?
मैंने शरीर उन्हें दे ही डाला है।

कारयन्तु च कर्माणि यानि तेषा मुखावह ।

अनर्थ कस्य चिन्मा भून्मामालम्ब्य कदा चन ॥१४॥

जिन-जिन कार्यों से उन्हें सुख मिलता हो वे-वे कार्य (मेरे शरीर से) कराए।
मेरे कारण कभी किसी का अनर्थ न हो।

येषा क्रुद्धा प्रसन्ना वा मामालम्ब्य मतिर्भवेत् ।

तेषा स एव हेतु स्यान्नित्य सर्वार्थसिद्धये ॥१५॥

जिनका मन मेरे कारण क्रुद्ध या प्रसन्न हो उनके लिए वही सर्वार्थसिद्धि का
कारण हो।

अभ्याख्यास्यन्ति मा ये च ये चान्ये ऽप्यपकारिण ।

उत्प्रासकास्तथान्ये ऽपि सर्वे स्पुर्वोधिभागिनः ॥१६॥

जो मेरे निन्दक होंगे, और जो भी अपकारी होंगे, तथा और भी जो उपहास-
कर्ता आदि होंगे, वे सब बोधिलाभी हो।

अनाथानामह नाथ सार्यवाहश्च यायिना ।

पारेप्सूना च नौभूत सेतु सक्रम एव च ॥१७॥

मैं अनाथों का नाथ, यात्रियों का सार्यवाह, तथा पारेच्छुको की नौका, सेतु
एव बेड़ा बनू।

दीपार्थिनामह दीप शय्या शय्यार्थिनामह ।

दासार्थिनामह दासो भवेय सर्वदेहिना ॥१८॥

दीपार्थियों का मैं दीप, शय्यार्थियों की मैं शय्या, (तथा) दासार्थियों का मैं
दास होऊ।

चिन्तामणिर्भद्रघट सिद्धविद्या महौषधि ।

भवेय कल्पवृक्षश्च कामधेनुश्च देहिनां ॥१९॥

प्राणियों के लिए मैं चिन्तामणि, भद्रघट, सिद्धविद्या, महौषधि, कल्पवृक्ष और
कामधेनु होऊ।

पृथिव्यादीनि भूतानि नि शेषाकाशवासिना ।

सत्त्वानामप्रमेयाणां यथा भोगान्यनेकधा ॥२०॥

जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनन्त आकाश पर्यन्त व्यापी अप्रमेय प्राणियों के नाना
प्रकार से भोग्य होते हैं।--

एवमाकाशनिष्ठस्य सस्यधातोरनेकधा ।

भवेयमुपजीव्योऽह यावत्सर्वे न निर्वृता ॥२१॥

वैसे ही आकाशव्यापी प्राणिलोक के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीव्य (आश्रय) होऊँ, जब तक कि सब मोक्षलाभ न कर लें।

यथा गृहीतं सुगतंबोधिचित्तं पुरातनैः ।

ते बोधिसत्त्वशिक्षायामानुपूर्व्या यथा स्थिता ॥२२॥

तद्वदुत्पादयाम्येष बोधिचित्तं जगद्धिते ।

तद्वदेव च ताः शिक्षाः शिक्षिष्यामि यथाक्रम ॥२३॥*

जैसे अतीत के बुद्धों ने बोधिचित्त का ग्रहण किया, जैसे उन्होंने क्रम से बोधिसत्त्वों की शिक्षाओं का पालन किया, वैसे ही जगत्-कल्याण के लिए मैं बोधिचित्त उत्पन्न कर उन शिक्षाओं को वैसे ही क्रम से सीखूँगा।

एव गृहीत्वा मतिमान् बोधिचित्तं प्रसादत ।

पुनः पृष्ठस्य पुद्ध्यर्थं चित्तमेव प्रहर्षयेत् ॥२४॥

एवं श्रद्धा के साथ बुद्धिमान् बोधिचित्त ग्रहण कर फिर पूर्व की पुष्टि के लिए यों चित्त हर्षित करे:-

अद्य मे सफलं जन्म सुलब्धो मानुषो भव ।

अद्य बुद्धकुले जातो बुद्धपुत्रोऽस्मि सांप्रतं ॥२५॥

आज मेरा जन्म सफल है, भगव्यजन्म सुलाभवान् है। आज बुद्धकुल में मेरा जन्म हुआ है। अब मैं बुद्धपुत्र हूँ।

तथाधुना मया कार्यं स्वकुलोचितकारिणा ।

निर्मलस्य कुलस्यास्य कलंको न भवेद्यथा ॥२६॥

अब मुझे अपने कुल के कर्तव्यपरायणों की भाँति कार्य करना है, जिसमें इस निर्मल कुल पर कलंक न लगे।

अन्धं सकारकूटेभ्यो यथा रत्नमवाप्नुयात् ।

तथा कथंचिदप्येतद् बोधिचित्तं ममोदित ॥२७॥

अन्धे को जैसे कूड़े के ढेरों से रत्न मिल जाए, वैसे ही यह बोधिचित्त किसी तरह मुझ में उदित हुआ है।

जगन्मृत्युविनाशाय जातमेतद्रसायन ।

जगद्धारिद्रव्यशमनं निधानमिदमक्षय ॥२८॥

जगत् की मृत्यु के नाश के लिए यह रसायन है। जगत् की दरिद्रता दूर करने वाली यह अक्षय निधि है।

जगद्व्याधिप्रशमनं भैषज्यमिवमुत्तम ।

भवाध्वभ्रमणश्चान्तजगद्विश्रामपादय ॥२९॥

*३।२३ से लेकर ४।४५ तक श्लोक तथा टीका बोधिचर्यवितार के वगाल एशिया-टिक सोसायटी के सस्करण में खंडित हैं।

जगत् की व्याधि शान्त करने वाली यह उत्तम ओषधि है । भवमार्ग में घूम-घूम कर थके जगत् का यह विश्रामदायक वृक्ष है ।

दुर्गत्युत्तरणे सेतु सामान्य सर्वपायिना ।

जगत्क्लेशोष्मशमन उदितश्चित्तचन्द्रमा ॥३०॥

सब यात्रियों के लिए यह सर्वसाधारण सेतु है, जिससे दुर्गति (समुद्र) पार किया जाता है । जगत् के क्लेशताप को शान्त करनेवाला, यह उदित हुआ बोधिचित्त-चन्द्रमा है ।

जगदज्ञानतिमिरप्रोत्सारणमहारवि ।

सद्धर्मक्षीरमथनान्नवनीत समुत्थित ॥३१॥

जगत् के अज्ञानान्धकार का नाशक यह महामूर्त्य है । सद्धर्मक्षीर के मन्थन से निकला हुआ यह नवनीत है ।

सुखभोगबुभुक्षितस्य वा जनसार्थस्य भवाध्वचारिण ।

सुखसत्रमिदं ह्युपस्थित सकलाभ्यागतसत्त्वतर्पण ॥३२॥

भवमार्ग के यात्री, सुखभोग के भूखे, प्राणिसमूह के लिए सकल अतिथिजन तृप्त-कारी यह ब्रह्मभोज उपस्थित हुआ है ।

जगदद्य निमन्त्रित मया

जनसार्थस्य भवाध्वचारिण ।

पुरतः खलु सर्वतायिना-

मभिनन्दन्तु सुरासुरादयः ॥३३॥

भवमार्ग के यात्री, प्राणिसमूह के जगत् को सब तयागतों के सामने निमन्त्रित करता हूँ । सुर, असुर आदि सभी इसका अभिनन्दन करें ।

चतुर्थ परिच्छेद

बोधिचित्ताप्रमाद

एवं गृहीत्वा सुदृढ बोधिचित्त जिनात्मज ।

शिक्षानतिक्रमे यत्न कुर्यान्नित्यमतन्द्रित ॥१॥

इस प्रकार बुद्धपुत्र को, दृढता से बोधिचित्त ग्रहण कर, सावधान हो यत्न करना चाहिए कि शिक्षाप्रतिकूल आचरण न हो ।

सहसा यत्समारब्ध सम्यग्यद्विचारित ।

तत्र कुर्यान्नित्येव प्रतिज्ञायामि युज्यते ॥२॥

जिसका सहसा आरम्भ हुआ हो, जिस पर सम्यक् विचार न हुआ हो, उस (कार्य) के करने या न करने का विकल्प उचित है, भले ही उसके करने की प्रतिज्ञा कर ली गयी हो ।

विचारित तु यद् बुद्धैर्महाप्राज्ञैश्च तत्सुतं ।

मयापि च यथाशक्ति तत्र किं परिलब्ध्यते ॥३॥

पर जिस पर बुद्ध और उनके महाबुद्धिमान् पुत्र विचार कर चुके हैं, उसमें मैं भरसक विलम्ब क्यों करूँ ।

यदि चैव प्रतिज्ञाय साधयेय न कर्मणा ।

एतान् सर्वान् विसवाद्य का गतिर्मे भविष्यति ॥४॥

इस प्रकार प्रतिज्ञा कर यदि उसे कार्य द्वारा पूर्ण न करूँ तो इन सब (प्राणियों) को धोखा देकर (पता नहीं) मेरी क्या गति होगी ।

मनसा चिन्तयित्वापि यो न दद्यात्पुनर्नर ।

स प्रेतो भवतीत्युक्तमल्पमात्रेऽपि वस्तुनि ॥५॥

जो मन में छोटी सी भी वस्तु देने का सकल्प कर फिर नहीं देता, वह प्रेत होता है । ऐसा कहा गया है ।

किमुतानुत्तर सौत्यमुच्चैरुद्घुष्य भावत ।

जगत् सर्वं विसवाद्य का गतिर्मे भविष्यति ॥६॥

भाव के साथ, सर्वोत्तम सुख (दान) की ऊँची घोषणा करने के बाद, सब जगत् को धोखा देकर मेरी क्या गति होगी ।

वेत्ति सर्वज्ञ एवैतामचिन्त्या कर्मणो गतिं ।

यद् बोधिचित्तत्यागे ऽपि मोचयत्येव तान् नरान् ॥७॥

सर्वज्ञ बुद्ध ही कर्म की इस अचिन्त्य गति को जानते हैं, जो बोधिचित्त के त्याग करने पर भी उन मनुष्यों को मुक्त करते हैं।

बोधिसत्त्वस्य तेनैव सर्वापत्तिगरीयसी।

यस्मादापद्यमानोऽसौ सर्वसत्त्वार्थहानिकृत् ॥८॥

इसलिए इस प्रकार (बोधिचित्त त्याग देने से) बोधिसत्त्व को सब आपत्तियों में गुरुतम (आपत्ति) लगती है। क्योंकि इस आपत्तिवश वह सब प्राणियों की स्वार्थहानि करता है।

योऽप्यन्यः क्षणमध्यस्य पुण्यविघ्न करिष्यति।

तस्य दुर्गतिपर्यन्तो नास्ति सत्त्वार्थघातिन ॥९॥

जो कोई दूसरा इस (बोधिसत्त्व) के पुण्य में विघ्न करेगा, उस प्राणियों के स्वार्थघाती की दुर्गति का अन्त नहीं है।

एकस्यापि हि सत्त्वस्य हित हत्वा हतो भवेत्।

अशेषाकाशपर्यन्तवासिना किमु देहिना ॥१०॥

एक प्राणी का हितघात करके भी (मनुष्य) हीन हो जाता है। सर्वाकाशपर्यन्त व्यापी प्राणियों का फिर कहना ही क्या?

एवमापत्तिबलतो बोधिचित्तबलेन च।

दोलायमान ससारे भूमिप्राप्तौ चिरायते ॥११॥

एव आपत्तिवश (पतन) तथा बोधिचित्तवश (उत्थान की ओर अग्रसर प्राणी) संसार में दोलायमान रहने से वेर में (बोधिसत्त्व) भूमि प्राप्त कर पाता है।

तस्माद्यथाप्रतिज्ञात साधनीय मयादरात्।

नाद्य चेत् क्रियते यत्नस्तलेनास्मि तल गत ॥१२॥

इसलिए जैसी प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करना होगा। आज यदि यत्न नहीं किया तो मैं (रसा-) तल के तल में गया।

अप्रमेया गता बुद्धा सर्वसत्त्वगवेषकाः।

नैवामहं स्वदोषेण चिकित्सागोचर गत ॥१३॥

सब प्राणियों की खोज-खबर रखनेवाले असंख्य बुद्ध (आकर) चले गए पर अपन दोष से मैं इनकी चिकित्सा का पात्र न बन सका।

अद्यापि चेत्तथैव स्यां यथैवाह पुन पुन।

दुर्गतिव्याधिमरणच्छेदभेदाद्यवाप्नुया ॥१४॥

जैसे मैंने बारबार दुर्गति, व्याधि, मरण, छेदन, भेदन आदि पाए, वैसे ही यदि आज भी (पाता) रहूँ (तो)–

कदा तथागतोत्पादं श्रद्धा भानुष्यमेव च।

कुशलाभ्यासयोग्यत्वमेव लप्स्येऽतिबुल्लभं ॥१५॥

मुखे बुद्धोत्पाद, श्रद्धा, मनुष्यजन्म तथा इस प्रकार पुण्याचरण की अत्यन्त दुर्लभ योग्यता फिर कब मिलेगी ।

आरोग्यदिवस घेद सभक्त निरुषद्रव ।

आयुःक्षण विसर्वादि कायो याचितकोपमः ॥१६॥

यह आरोग्य-दिवस है, भात भी प्रस्तुत है, कोई उपद्रव नहीं है, (पर) आयु का क्षण वचक है, शरीर उधार जैसी वस्तु है ।

नहीदृशैर्मन्त्ररितैर्मनुष्य लभ्यते पुनः ।

अलभ्यमाने मानुष्ये पापमेव कुतः शुभं ॥१७॥

मेरे इस प्रकार के आचरणों से मनुष्यजन्म फिर न मिल सकेगा । मनुष्यजन्म के अभाव में पाप ही होगा । पुण्य भला कहा ?

यदा कुशलयोग्योऽपि कुशलं न करोम्यहं ।

अपायदुःखैः समूढः किं करिष्याम्यहं तदा ॥१८॥

पुण्य करने के योग्य होकर भी जब मैं पुण्य नहीं करता, तब दुर्गति-दुःखों से मूर्छित होकर क्या करूँगा ?

अकुर्वतश्च कुशलं पापं चाप्युपचिन्वतः ।

हत् सुगतिशब्दोऽपि कल्पकोटिशतं गपि ॥१९॥

पुण्य न कर, पाप ही कमाने वालों को, शत-शत कल्पकोटि के भीतर सुगति-शब्द भी नहीं सुनने को मिलता ।

अत एवाहं भगवान् मानुष्यमतिदुर्लभं ।

महार्णवयुगच्छिद्रकूर्मग्रीवार्पणोपमं ॥२०॥

इसीलिए भगवान् ने मनुष्यजन्म को, महासमुद्र में (उतराते) जुए (vake) के छद में कछुए की गर्दन घुसने के समान, अत्यन्त दुर्लभ कहा है ।

एकक्षणकृतात् पापादवीचौ कल्पमास्थते ।

अनाविकालोपचितात् पापात् का सुगती कथा ॥२१॥

एक क्षण के लिए पाप के कारण कल्पभर अवीचि-नरक में रहना पड़ता है, फिर अनावि काल से सचित पाप होने पर सुगति की कथा ही क्या ?

न च तन्मात्रमेवासौ वेदयित्वा विभुषयते ।

यस्मात् तद्वेदयन्नेव पापमन्यत् प्रसूयते ॥२२॥

और न उसने ही पापभोग से मनुष्य मुक्त हो पाता है, क्योंकि उसे भोगते-भोगते ही उससे दूसरा पाप भी हो जाता है ।

मातः परा षड्च नास्ति न च मोहोऽस्त्यतः परः ।

यदीदृश क्षणं प्राप्य नाभ्यस्तं कुशलं मया ॥२३॥

इससे बढ़कर (आत्म) वचना नहीं है और न इससे बढ़कर मूढ़ता, जो ऐसा क्षण पाकर मैं पुण्य नहीं करता ।

यदि चैव विमृष्यामि पुन सीदामि मोहित ।
शोचिष्यामि चिर भूयो यमदूतैः प्रचोदित ॥२४॥

यदि इस प्रकार विचार करके फिर यो ही मोहमूढ़ पड़ा रहूँगा, तो यमदूतों से चेताए जाने पर मुझे चिर तक फिर पछताना होगा ।

चिर धक्ष्यति मे काय नरकाग्नि सुदुःसह ।
पश्चात्तापानलश्चित्तं चिर धक्ष्यत्यशिक्षित ॥२५॥

नरक की असह्य आग चिरतक मेरे शरीर को जलाएगी और शिक्षा पर न चलने वाले मेरे चित्त को चिर तक पश्चात्ताप की आग झुलसाएगी ।

कथं चिदपि संप्राप्तो हितभूमिं सुदुर्लभा ।
जानन्नपि च नीयेऽहं तानेव नरकान् पुन ॥२६॥

किसी प्रकार अत्यन्त दुर्लभ हित-भूमि पाकर मैं जान-बूझकर, फिर (अपने आप को) उन्हीं नरकों की ओर लिए जा रहा हूँ ।

अत्र मे चेतना नास्ति मन्त्रैरिव विमोहित ।
न जाने केन मुह्यामि कोऽत्रान्तर्मम तिष्ठति ॥२७॥

यहा मुझे चेत नहीं है, मानो मन्त्रों ने मोह लिया गया हूँ, न जाने मुझे कौन मोह रहा है, मेरे अन्तर में कौन बैठा है ।

हस्तपादादिरहितास्तृष्णाद्वेषादिशत्रवः ।
न शूरा न च ते प्राज्ञा कथं दासीकृतोऽस्मि तैः ॥२८॥

तृष्णा, द्वेष आदि शत्रुओं के हाथ-पैर नहीं हैं, वे न वीर हैं और न बुद्धिमान्, फिर भी उन्होंने कैसे मुझे अपना दास बना लिया ।

मच्चित्तावस्थिता एव घ्नन्ति मामेव सुस्थिता ।
तत्राप्यहं न कुप्यामि धिगस्थानसहिष्णुतां ॥२९॥

मेरे मन में मजे से बैठ मुझे ही मार रहे हैं पर मुझे क्रोध नहीं आता । अनवसर इस सहिष्णुता को धिक्कार ।

सर्वे देवा मनुष्याश्च यदि स्युर्मम शत्रवः ।
तऽपि नावीचिक बहूनि समुदानयितुं क्षमाः ॥३०॥

सभी देव और मनुष्य यदि मेरे शत्रु हो जाए तो भी अवीचि नरक की आग फूक कर उत्पन्न नहीं कर सकते ।

मेरोरपि यदासगात्र भस्माप्युपलभ्यते ।
क्षणात् क्षिपन्ति मां तत्र वलिनः क्लेशशत्रवः ॥३१॥

वलवान् बलेश-शत्रु भुक्ते क्षण भर में वहां फेंक रहे हैं जहा छू जाने भर-से सुमेरु तक की भस्म का पता नहीं चलता ।

न हि सर्वान्यशत्रूणा दीर्घमायुरपीवृश ।

अनाद्यन्त महादीर्घं यन्मम बलेशवैरिणा ॥३२॥

अन्य सब शत्रुओं की आयु भी इतनी दीर्घ नहीं होती, जितनी कि मेरे बलेश-शत्रुओं की आद्यन्तरहित महान् दीर्घ आयु होती है ।

सर्वे हिताय कल्पन्त आनुकूल्येन सेविता ।

सेव्यमानास्त्वमी बलेशा सुतरा दुःखकारका ॥३३॥

अनुकूलता से सेवा करने पर सभी हित करते हैं, पर ये बलेश सेवा करने पर और भी अधिक दुःख देते हैं ।

इति सततदीर्घवैरिषु व्यसनोघप्रसवैकहेतुषु ।

हृदये निवसत्सु निर्भय मम संसाररति कथं भवेत् ॥३४॥

एव दुःखसमूह के एकमात्र जनक हेतु, चिर काल के नित्य वैरियों के हृदय में निर्भय रहते हुए, मम में संसार से अनुराग कैसे हो सकता है ।

भवचारकपालका इमे नरकादिष्वपि वध्यघातका ।

सत्तिवैशमनि लोभपजरे यदि तिष्ठन्ति कुत सुखं मम ॥३५॥

भव-कारागार के प्रहरी, नरकादि में भी वध्यघातक ये (बलेश), यदि बुद्धि-गृह के भीतर लोभ के पिंजड़े में विद्यमान हैं, तो मुझे सुख कहाँ ।

तस्मान्न तावदहमत्र धुर क्षिपामि यावन्न शत्रव इमे निहताः समक्ष ।

स्वल्पेऽपि तावदपकारिणि वद्धरोषा मानोभ्रतास्तमनिहत्य न यान्ति निद्रा ॥३६॥

इसलिए जब तक ये शत्रु सामने ही नष्ट नहीं हो जाते, मैं (इस कर्तव्य) धुरा को नहीं फेंकूंगा । साधारण अपकारी पर भी क्रुद्ध हो मानी महापुरुष उसे बिना भारे नींद नहीं लेते ।

प्रकृतिमरणदुःखितान्धकारान् रणशिरसि प्रसभं निहन्तुमुग्रा ।

अगणितशरश्वितघातदुःखा न विमुखतामुपयान्त्यसाधयित्वा ॥३७॥

युद्ध-मुख में सहज मृत्यु के दुःखान्धकार को बलपूर्वक नाश करने के लिए अगणित बाणों और बछियों की चोटों की पीड़ा झेलते तेजस्वी सफ़ल हुए बिना पीछे मुह नहीं मोड़ते ।

किमुत सततसर्वदुःखहेतून् प्रकृतिरिपूनुपहन्तुमुद्यतस्य ।

भयनि मम विषादवैयमद्य व्यसनशतैरपि केन हेतुना वै ॥३८॥

फिर निरंतर सब दुःखों के कारणभूत सहज शत्रुओं का नाश करने में उद्यत मुझे संकड़ों दुःखों के होने पर भी विषाद और वैय किस कारण हो सकता है ।

अकारणेनैव रिपुक्षतानि गात्रेष्वलकारवबुद्धहन्ति ।

महार्थसिद्ध्यै तु समुद्यतस्य दुःखानि कस्मान्मम बाधकानि ॥३९॥

अकारण ही (मनस्वी जन अपने को महान् सिद्ध करने के लिए युद्ध कर) शत्रुओं के द्वारा किए घावों को आभूषणों की भाँति अपने अंगों पर धारण करते हैं । फिर महान् अर्थ की सिद्धि के लिए उद्यत मुझे दुःख क्योंकर बाधा पहुँचा सकते हैं ।

स्वजीविकामात्रनियद्धचित्ता, कैवर्तचण्डालकृषीवलाद्या ।

शीतातपादिव्यसन सहन्ते जगद्धितार्थं न कथं सहेय ॥४०॥

केवल अपनी जीविका में मन के आसक्त होने से मछुए, चंडाल, किसान आदि सर्वोन्मत्तों आदि के दुःख सहते हैं । जगत् के हित के लिए फिर मैं दुःख क्यों न सह !

वशादिगव्योमपर्यन्तजगत्क्लेशविमोक्षणे ।

प्रतिज्ञाय मदात्मापि न क्लेशेभ्यो विमोक्षितः ॥४१॥

दसों दिशाओं में आकाश की सीमा तक के जगत् को क्लेशों से छुड़ाने की प्रतिज्ञा करके मैंने अपनी आत्मा को भी क्लेशों से नहीं छुड़ाया ।

आत्मप्रमाणमज्ञात्वा भुवभ्रुन्मत्तकस्तथा ।

अनिवर्तो भविष्यामि तस्मात् क्लेशबधे सदा ॥४२॥

तब अपनी इयत्ता दिना जाने मैं पागल-सा बोलता रहा । अब उसीलिए क्लेशों का बध करने में मैं पीछे लौटने वाला नहीं ।

अत्र ग्रही भविष्यामि बद्धवैरश्च विग्रही ।

अन्यत्र तद्विधात्क्लेशात् क्लेशघातानुबन्धिनः ॥४३॥

यहाँ मुझे आग्रह होगा । क्लेश-ध्वंस के सहकारी इस प्रकार के क्लेश को छोड़ अन्यत्र मैं वैर बाँधूँगा, लड़ूँगा ।

गलन्त्वन्त्राणि मे काम शिर पततु नाम मे ।

नत्वेवावर्तति यामि सर्वथा क्लेशवैरिणा ॥४४॥

भले ही मेरी आँतें गल जाएँ, मेरा माथा गिर पड़े, पर मैं क्लेश-वैरियों के आगे नहीं झुकूँगा ।

निर्वासितस्यापि हि नाम शत्रोर्वेशान्तरे स्थानपरिग्रहः स्यात् ।

यत् पुनः समुत्तशक्तिरेति न क्लेशशत्रोर्गतिरीदृशी तु ॥४५॥

शत्रु निर्वासित हो कर भी दूसरे देश में जगह पा सकता है, जहाँ से कि शक्ति घटोर कर फिर आ सकता है । पर क्लेशशत्रु की ऐसी भी वशा नहीं है ।

क्वशासौ यायान्मन्मनस्तौ निरस्तः स्थित्वा यस्मिन् मन्वद्वधार्थं यतेत ।

नोद्योगो मे केवलं मन्वद्वद्वे. क्लेशाः प्रज्ञादृष्टिसाध्या वराकाः ॥४६॥

मनसे निर्वासित उस (क्लेश) को जगह ही कहाँ है, जहाँ ठहर कर मेरे बध का परन करे । केवल कमी है मुझ मन्द बुद्धि के उद्योग की । बेचारे क्लेश तो सत्पदार्थन-हेय हैं ।

न क्लेशा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराले स्थिता
नातोऽन्यत्र कुह स्थिताः पुनरिमे मध्नन्ति कृत्स्नं जगत् ।

मार्यवेयमतो विमुच हृदय त्रासं भजस्वोद्यमं
प्रज्ञायं किमकाण्ड एव नरकेष्वात्मानमावाधसे ॥४७॥

क्लेश न तो विषयो में हैं, न इन्द्रियसमूह में, और न (उन दोनों के) बीच में । न इन्हें छोड़ दूसरी ही किसी जगह है । फिर भी समूचे जगत् को मथे डालते हैं यह माया ही है । इसलिए हे हृदय ! डर छोड़ प्रज्ञा के लिए उद्योग करो । वेकार ही क्यों अपने आप को नरको में पीड़ित करते हो ।

एवं विनिश्चित्य करोमि यत्नं यथोक्तशिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः ।

वैद्योपदेशाच्चलतः कुतोऽस्ति भेषज्यसाध्यस्य निरामयत्वं ॥४८॥

ऐसा निश्चय कर (शास्त्र में) जैसी शिक्षाओं का उपदेश है, उन पर चलने का यत्न करूँगा । क्योंकि औषध से अच्छा होने वाला रोगी यदि वैद्य का उपदेश न माने तो नीरोगता फिर कैसे ?

पंचम परिच्छेद

संप्रजन्य-रक्षण

शिक्षां रक्षितुकामेन चित्त रक्ष्य प्रयत्नत ।

न शिक्षा रक्षितु शक्या चल चित्तमरक्षता ॥१॥

शिक्षा-पालन के अभिलाषियों को यत्न से चित्त की रक्षा करनी चाहिए । चंचल चित्त की रक्षा के बिना शिक्षा-पालन संभव नहीं ।

अदान्ता मत्तमातङ्गगा न कुर्वन्तीह ता व्यथा ।

करोति यामवीच्यादौ मुक्तश्चित्तमतङ्गज ॥२॥

अशिक्षित मत्त हाथी यहां वह पीडा नहीं देते जो स्वच्छद चित्तरूपी हाथी अभीचिनरक आदि में देता है ।

बद्धश्चेच्चित्तमातङ्ग स्मृतिरज्ज्वा समन्तत ।

भयमस्तगत सर्वं कृत्स्न कल्याणमागत ॥३॥

चारो ओर से यदि चित्त-हस्ती स्मृति-रज्जु से बाध लिया गया तो सब भय दूर हैं, सब कल्याण प्राप्त हैं ।

व्याघ्रा सिंहा गजा ऋक्षा सर्पाः सर्वे च शत्रव ।

सर्वे नरकपालाश्च डाकिन्यो राक्षमास्तथा ॥४॥

सर्वे बद्धा भवन्त्येते चित्तस्यैकस्य बन्धनात् ।

चित्तस्यैकस्य दमनात् सर्वे दान्ता भवन्ति हि ॥५॥

बाघ, सिंह, हाथी, रीछ, साप, सकल शत्रु, सर्व नरकपाल, डाकिनी तथा राक्षस, ये सब के सब एकमात्र चित्त के बध जाने से बध जाते हैं, एक-मात्र चित्त का दमन करने से सब का दमन हो जाता है ।

यस्माद् भयानि सर्वाणि दुःखान्यप्रमितानि च ।

चित्तादेव भवन्तीति कथितं तत्त्ववादिना ॥६॥

क्योंकि तत्त्ववादी (सुगत) ने यह कहा है कि सभी भय और अपरिमित दुःख चित्त से ही होते हैं ।

शस्त्राणि केन नरके घटितानि प्रयत्नत ।

तप्ताय-कुट्टिम केन कुतो जाताश्च ता स्त्रिय ॥७॥

नरक में यत्नपूर्वक किसने शस्त्र बनाए ? तपे लोहे का कुट्टिम (फर्श) किसने बनाया ? वे स्त्रिया कहा से हो गयीं ?

पापचित्तसमुद्भूतं तत्तत्सर्वं जगौ मुनिः ।

तस्मान्न कश्चित् त्रैलोक्ये चित्तादन्यो भयानकः ॥८॥

मुनि ने कहा है कि वे सबके सब पापी-चित्त से उत्पन्न होते हैं। इसलिए त्रिलोकी में चित्त से भयानक दूसरा कोई नहीं है।

अदरिद्रं जगत्कृत्वा दानपारमिता यदि ।

जगद्दरिद्रमद्यापि सा कथं पूर्वतायिनां ॥९॥

जगत् की दरिद्रता मिटाकर यदि दानपारमिता होती है तो अतीत के तपंगतों के लिए वह कैसे संभव हुई, क्योंकि जगत् तो आज भी दरिद्र है।

फलेन सह सर्वस्वत्यागचित्ताज्जनेऽखिले ।

दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात् सा चिन्मैव तु ॥१०॥

सब प्राणियों के लिए फलसहित सर्वस्व त्यागी चित्त से दानपारमिता (की पूर्णता) कही गई है, अतः वह चित्त ही है।

मत्स्यादयः क्व नीयन्ता मारयेय यतो न तान् ।

लब्धे विरतिचित्ते तु शीलपारमिता मता ॥११॥

मछली आदि कहां ले जाई जा सकती है कि उन्हें न मारा जाए। अतः (प्राणा-तिपात-) वैरमणी चित्त से शीलपारमिता मानी गयी है।

कियतो मारयिष्यामि दुर्जनान् गगनोपमान् ।

मारिते क्रोधचित्ते तु मारिता सर्वशत्रवः ॥१२॥

आकाश के समान (अनन्त) कितने दुर्जनों को मार सकूंगा ! यदि क्रोधी चित्त को मार डाला तो सब शत्रु मार लिए।

भूमिं छादयितुं मर्वां कुतश्चर्म भविष्यति ।

उपानच्छर्ममात्रेण छान्ना भवति मेदिनी ॥१३॥

सब घरती ढकने के लिए चमड़ा कहा से मिलेगा ? जूते के चमड़े भर से घरती ढक जाती है।

बाह्या भावा मया तद्वच्छब्दा वारयितुं न हि ।

स्वचित्तं वारयिष्यामि किं समान्यैर्निवारितं ॥१४॥

उसी प्रकार बाहरी पदार्थ मेरे रोके नहीं रुक सकते। अपने चित्त को रोकूंगा। दूसरों के रुकने से मेरा क्या ?

सहापि वाक्छरीराभ्या मन्दवृत्तेन तत्फलं ।

यत्पटोरेककस्यापि चित्तस्य ब्रह्मतादिक ॥१५॥

काय और वाक् के साथ भी मन्दवृत्ति (चित्त) से वह फल नहीं होता, जो ब्रह्मता आदि (फल) एकाकी भी तीव्र (वृत्ति) चित्त से होता है।

जपास्तपासि सर्वाणि दीर्घकालकृतान्यपि ।

अन्यचित्तेन मन्वेन वृथैवेत्याह सर्ववित् ॥१६॥

सर्वज्ञ ने कहा है कि मन्द (वृत्ति) और अन्यमनस्कता से दीर्घकाल तक किए हुए भी जप-तप सब व्यर्थ हैं ।

दुःख हन्तु सुख प्राप्तु ते भ्रमन्ति मुधाम्बरे ।

येरेतद्धर्मसर्वस्वं चित्तं गुह्यं न भावित ॥१७॥

जिन्होंने धर्म के सर्वस्व इस रहस्यमय चित्त को (तत्त्वज्ञान से) भावित न किया, वे बेकार ही आकाश के तले दुःख नाश करने और सुख पाने के लिए भटक रहे हैं ।

तस्मात् स्वधिष्ठितं चित्तं मया कार्यं सुरक्षितं ।

चित्तरक्षाव्रतं मुक्त्वा बहुभिर् किं मम व्रतं ॥१८॥

अतः मुझे चित्त सुरक्षित और अपने वश में करना है । चित्त की रक्षा का व्रत छोड़ बहुत व्रतों से मेरा क्या ?

यथा चपलमध्यस्थो रक्षति व्रणमादरात् ।

एव दुर्जनमध्यस्थो रक्षेच्चित्तव्रणं सदा ॥१९॥

जिस प्रकार चपल (लोगों) के बीच बैठा हुआ (पुरुष) सावधानी से अपने घाव की रक्षा करता है, उसी प्रकार दुर्जनो के बीच रहकर चित्तरूपी घाव की रक्षा करनी चाहिए ।

व्रणवुःखलवाद् भीतो रक्षामि व्रणमादरात् ।

सघातपर्वताघाताद् भीतश्चित्तव्रणं न किं ॥२०॥

घाव के नाममात्र दुःख से डरकर घाव की सावधानी से रक्षा करता हूँ । (फिर) सघात (नरक) के पर्वत के समान प्रहारों से डरकर चित्तरूपी घाव की रक्षा क्यों न करूँगा ।

अनेन हि विहारेण विहरन् दुर्जनेष्वपि ।

प्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्घोरो न खण्ड्यते ॥२१॥

दुर्जनों और स्त्रीजनों के बीच भी इसी (जागरूकता के) विहार से विहार करता हुआ यति (व्रत से) पतित नहीं होता ।

लाभा नश्यन्तु मे काम सत्कार कायजीवित् ।

नश्यत्वन्यच्च कुशलं मा तु चित्तं कदा चन ॥२२॥

भले ही मेरे लाभ नष्ट हो जाए, सत्कार, शरीर, जीवन तथा और जो कुछ शुभ है, नष्ट हो जाए, पर चित्त कभी नष्ट न हो ।

चित्तं रक्षितुकामाना मयेऽपि क्रियतेऽञ्जलिः ।

स्मृतिं च संप्रजन्यं च सर्वयत्नेन रक्षत ॥२३॥

चित्त की रक्षा के अभिलाषियों से मैं हाथ जोड़ (प्रार्थना) करता हूँ कि स्मृति और सप्रजन्य (=जागरूकता) की पूर्ण यत्न से रक्षा करो ।

व्याध्याकुलो नरो यद्वश क्षमः सर्वकर्मसु ।

तथाभ्या व्याकुल चित्त न क्षम सर्वकर्मसु ॥२४॥

जिस प्रकार व्याधिपीडित पुरुष किसी भी काम के योग्य नहीं होता, उसी प्रकार इन (स्मृति और सप्रजन्य) से रहित चित्त किसी भी काम के योग्य नहीं होता ।

असप्रजन्यचित्तस्य श्रुतचिन्तितभाषित ।

सच्छिद्रकुम्भजलवन्न स्मृताववतिष्ठते ॥२५॥

सप्रजन्य-चित्त-हीन (पुरुष) का श्रवण, मनन और निदिध्यासन फूटे घड़े के पानी की भांति स्मृति में नहीं ठहरता ।

अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्रद्धा यत्नपरा अपि ।

असंप्रजन्यदोषेण भवन्त्यापत्तिकश्मलाः ॥२६॥

अनेक बहुश्रुत, श्रद्धालु और यत्नशील (पुरुष) भी असप्रजन्य दोष के कारण (व्रतभंग की) आपत्ति से क्लृप्त हो जाते हैं ।

असप्रजन्यचौरेण स्मृतिमोषानुसारिणा ।

उपचित्यापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुर्गति ॥२७॥

स्मृति ढीली हुई कि असप्रजन्य-चोर पीछे पड़ा (और पुण्य की कमाई चुराई) । (इस प्रकार) जिनकी चोरी होती है वे पुण्य कमा कर भी दुर्गति पाते हैं ।

क्लेशतस्करसंघोऽयमवतारगवेषकः ।

प्राप्यावतार मुष्णाति हन्ति सद्गतिजीवित ॥२८॥

क्लेशरूपी चोरों का यह दल घुसने का मार्ग खोजता रहता है । घुसने का मार्ग पाकर चोरी करता है । सद्गति के जीवन की हत्या करता है ।

तस्मात् स्मृतिर्मनोद्वाराभ्रापनेया क्वा चन ।

गतपि प्रत्पुपस्थाप्या सस्मृत्यापायिकीं व्यथा ॥२९॥

नरक की पीड़ा का स्मरण कर, स्मृति को मन के द्वार से कभी न हटाना चाहिए । गयी (स्मृति) को भी फिर वहीं टिकाना चाहिए ।

उपाध्यायानुशासिन्या भीत्याप्यादरकारिणां ।

धन्यानां गुरुसंवासात् सुकर जायते स्मृतिः ॥३०॥

उपाध्याय के अनुशासन और भय तथा गुरुजनों के सत्संग से श्रद्धालु पुण्यात्माओं में सहज ही स्मृति बनी रहती है ।

बुद्धाश्च बोधितत्वाश्च सर्वत्रावग्राहतेक्षणाः ।

सर्वमेवाग्रतस्तेषां तेषामस्मि पुरः स्थितः ॥३१॥

बुद्ध और बोधिसत्त्वों की दृष्टि सर्वत्र वेरोक-टोक पहुँचती है। सभी कुछ उनके समक्ष हैं। मैं उनके सामने खड़ा हूँ।

इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत् त्रपादरभयान्वितः ।

बुद्धानुस्मृतिरप्येव भवेत्तस्य मुहुर्मुहुः ॥३२॥

ऐसा ध्यान कर लज्जा, गौरव, और भय के साथ उसी प्रकार (सधत) ठहरना चाहिए। इस प्रकार उसे बारबार बुद्धानुस्मृति भी होती है।

सप्रजन्य तदायाति न च यात्यागत पुनः ।

स्मृतिर्यदा मनोद्वारे रक्षार्थमवतिष्ठते ॥३३॥

जब स्मृति मन के द्वार पर रक्षा के लिए खड़ी रहती है तब सप्रजन्य आता है और फिर नहीं जाता।

पूर्वं तावविद चित्त सदोपस्थाप्यमोदृशः ।

निरिन्द्रियेणेव मया स्थातव्य काष्ठवत् सदा ॥३४॥

पहले इस चित्त को सदा इस प्रकार उपस्थित रखना चाहिए, (फिर) मुस काठ की भाँति इन्द्रियहीन हो रहना चाहिए।

निष्फला नेत्रविक्षेपा न कर्तव्या कदा चन ।

निध्यायन्तीव सतत कार्या दृष्टिरधोगता ॥३५॥

कभी भी बेकार दृष्टिविक्षेप न करना चाहिए। निरन्तर दृष्टि नीची और ध्यानरत जैसी रखनी चाहिए।

दृष्टिविश्रामहेतोस्तु दिशः पश्येत् कदा चन ।

आभासमात्रं दृष्ट्वा च स्वागतार्थं विलोकयेत् ॥३६॥

दृष्टिको विश्राम देने के लिए कभी-कभी दिशाओं की ओर देखना चाहिए। झलक मिलते ही (आगन्तुक के) स्वागत के लिए दृष्टि फिरानी चाहिए।

मार्गादौ भयबोधार्थं बहु पश्येच्चतुर्विधं ।

दिशो विश्रम्य वीक्षेत परावृत्यैव तिष्ठतः ॥३७॥

मार्ग आदि में भय (के कारण) के जानने के लिए चारों दिशाओं को देखना चाहिए। पीछे घूमकर अव्याकुल भाव से दिशाओं का अवलोकन करना चाहिए।

सरेवपसरेद्वापि पुर पश्चान्निरूप्य च ।

एव सर्वास्ववस्यासु कार्यं बुद्ध्वा समाचरेत् ॥३८॥

आगे-पीछे का ध्यान करके आगे बढ़ना या पीछे लौटना चाहिए। इस प्रकार सब अवस्थाओं में समझ-बूझकर काम करना चाहिए।

कायेनैवमवस्थेयमित्याक्षिप्य त्रिधा पुनः ।

कथं कायं स्थित इति द्रष्टव्यं पुनरन्तरा ॥३९॥

(काम करते) शरीर इस प्रकार रहना चाहिए, (अब) शरीर की स्थिति कैसी है—इन बातों को काम रोक कर बीच में फिर-फिर देख लेना चाहिए ।

निरूप्य. सर्वयत्नेन चित्तमत्तद्विपस्तया ।

धर्मचिन्ता महास्तम्भे यथा बद्धो न मुच्यते ॥४०॥

चित्त के मतवाले हाथी का सब जतन से ध्यान रखना चाहिए कि धर्मचिन्ता के विशाल खभे से बंधा रहे, छूट न सके ।

कुत्र मे वर्तत इति प्रत्यवेक्ष्य तथा मन ।

समाधानधुर नैव क्षणमप्युत्सृजेद्यथा ॥४१॥

मेरा मन कहाँ है—यह यो देखते रहना चाहिए कि समाधि की धुरा को क्षण भर के लिए भी छोड़ न सके ।

भयोत्सवादिसंयन्धे यद्यशक्तो ययासुख ।

दानकाले तु शीलस्य यस्मादुक्तमुपेक्षण ॥४२॥

भय, उत्साह आदि होने पर यदि (समाधि) न सधे तो जैसी मौज बैसे रह (क्योंकि जिसका व्याह उसके गीत) । इसीलिए दान के समय शील की उपेक्षा की बात कही गयी है ।

यद्बुद्ध्वा कर्तुमारब्धं ततो जन्म विचिन्तयेत् ।

तदेव तावन्निष्पाद्य तद्गतेनान्तरात्मना ॥४३॥

सोच समझकर जिसका करना आरंभ किया है, उसके अतिरिक्त और कुछ न सोचे । उसे ही पहले तन्मय मन से पूरा करे ।

एवं हि सुकृत सर्वमन्यया नोभय भवेत् ।

असंप्रजन्यक्लेशोऽपि वृद्धि चैव गमिष्यति ॥४४॥

इस प्रकार सब ठीक बनता है । नहीं तो (आरब्ध और आरभ्यमाण) दोनों ही नहीं होते । असंप्रजन्य का क्लेश भी इस प्रकार बढ़ जाता है ।

नानाविधप्रलापेषु वर्तमानेष्वनेकधा ।

कौतूहलेषु सर्वेषु हन्यादौत्सुक्यमागत ॥४५॥

नाना प्रकार से चल रही नाना प्रकार की गल्प-मल्पों* तथा सभी कौतूहलों में यदि उत्सुकता उत्पन्न हो तो रोके ।

मून्मर्दनतृणोच्छेदरेखाद्यफलमागत ।

स्मृत्वा तयागतीं शिक्षा भीतस्तत्क्षणमुत्सृजेत् ॥४६॥

मिट्टी मसलना, तिनका तोड़ना, लकीरें खींचना आदि निरर्थक प्रवृत्तियों को तथागत की शिक्षा का स्मरण कर, डर कर, उसी क्षण छोड़ देना चाहिए ।

*भंग भाषा से लिया वचन । चलती हिन्दी में 'गप-शप' ।

यदा चलितुकाम स्याद्वक्तुकामोऽपि वा भवेत् ।

स्वचित्तं प्रत्यवेक्ष्यादौ कुर्याद्वैर्येण युक्तिमतम् ॥४७॥

जब चलने या बोलने की इच्छा हो तो पहले अपने चित्त को सभाल कर धैर्य और ढग के साथ बरते ।

अनुनीत प्रतिहत यदा पश्येत्स्वकं मनः ।

न कर्तव्यं न वक्तव्यं स्यात्तव्यं काष्ठवत् सदा ॥४८॥

जब अपना मन सराग और सद्वेष दीख पड़े, तब न कुछ करना चाहिए न बोलना । काठ की भांति सदा पड़े रहना चाहिए ।

उद्धत सोपहास वा यदा मानमदान्वितः ।

सोत्प्रासातिशयं वक्रं वचकं च मनो भवेत् ॥४९॥

जब मन चंचल अथवा उपहासकारी, मानी, मदान्ध, सोत्प्रास (=हसी ठट्ठे की भावना वाला), उत्कट, कुटिल और वचक हो (तब काठ की भांति पड़े रहना चाहिए) ।

यदात्मोत्कर्षणाभासं परपसनमेव च ।

साधिक्षेपं ससरम्भं स्यात्तव्यं काष्ठवत्सदा ॥५०॥

जब (मन) अपनी प्रशंसा सोच रहा हो और दूसरे की निन्दा, गाली देना चाहता हो या झगडा करना चाहता हो, तब सदा काठ की भांति पड़े रहना चाहिए ।

लाभसत्कारकीर्त्यर्थं परिवारार्थं वा पुनः ।

उपस्थानार्थं मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत् ॥५१॥

मेरा चित्त लाभ, सत्कार और कीर्ति का अभिलाषी है, परिवार (=परिवारक) चाहता है और चाहता है सेवा, इसलिए मुझे काष्ठ की भांति पड़े रहना है ।

परार्थरक्षं स्वार्थार्थं परिषत्काममेव च ।

वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत् ॥५२॥

मेरा चित्त परहितविमुख, स्वार्थपरायण, अथवा समाजसंग्रहाभिलाषी हो बोलना चाहता है, इसलिए मैं काठ की भांति पड़ा हूँ ।

असहिष्णुवत्सं भीतं प्रगल्भं मुखरं तथा ।

स्वपक्षाभिनिविष्टं च तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत् ॥५३॥

(मेरा मन) असहन्शील, आलसी, भीत, घृष्ट, बकवादी और पक्षपाती है, इसलिए मैं काठ की भांति पड़ा हूँ ।

एवं सखिलष्टमालोक्य निष्फलारम्भं वा मनः ।

निगूहणीयाद् वृद्धं शूरं प्रतिपक्षेण तत् सदा ॥५४॥

(इस प्रकार) वीर पुरुष को चाहिए कि ऐसे क्लेशयुक्त, व्यर्थप्रवृत्ति वाले मन का सर्वदा (उसके) विरोधी (भाव) द्वारा निग्रह करे ।

मुनिश्चित सुप्रसन्न धीर सादरगौरव ।

सलज्जं सभयं शान्त पराराधनतत्परं ॥५५॥

मुनिश्चित, सुप्रसन्न, धीर, आदर एवं गौरव से युक्त, सलज्जा, सभय, शान्त, परहितोन्मुख,

परस्परविरुद्धाभिर्बालिच्छाभिरखेदित ।

क्लेशोत्पादाविद ह्येतदेवामिति वयान्वित ॥५६॥

परस्पर विरुद्ध पृथग्जनाभिलाषाओं से अखिन्न, क्लेशो की उत्पत्ति के कारण इनमें यह ऐसा है (-यह सोचते हुए) कारुणिक,

आत्मसत्त्ववश नित्यमनवद्येषु वस्तुषु ।

निर्माणमिव निर्मान धारयाम्येष मानस ॥५७॥

धर्म विषय में नित्य स्वाधीन तथा सत्वाधीन, निर्माण (=ऋद्धि-निर्माण) के समान मानरहित मन धारण करता है ।

चिरात्प्राप्त क्षणवर स्मृत्वा स्मृत्वा मुहुर्मुहुः ।

धारयामीदृश चित्तमप्रकम्प्य सुमेखत् ॥५८॥

चिरकाल के अनन्तर प्राप्त श्रेष्ठ क्षण का बारबार स्मरण कर चित्त को ऐसे धारण करता हूँ जैसे (वह) अडिग सुमेख हो ।

गृध्रांरामिषसगृद्धैः कृष्यमाण इतस्ततः ।

न करोत्यन्यथा काय कस्मादत्र प्रतिक्रिया ॥५९॥

यहां (चित्त-हीन) शरीर (निकम्मा है), अन्यथा मांसलोभी गिद्धों से इधर-उधर खींचे जाने पर प्रतिकार क्यों न करता ?

रक्षसीम मन कस्मादात्मोक्त्य समुच्छ्रय ।

त्वत्तश्चेत्पृथगेवाय तेनात्र तव को व्यय ॥६०॥

हे मन ! अपना समक्ष, इस (हड्डी-मांस के) ढेर की क्यों रक्षा करते हो ? यदि यह तुमसे अलग ही है, तो इससे तुम्हारा क्या बिगड़ा ?

न स्वीकरोषि हे मूढ काष्ठपुत्तलकं क्षुचि ।

अमेघघटितं यन्त्र कस्माद्ब्रक्षसि पूतिक ॥६१॥

हे मूढ़ ! पवित्र कठपुतली को क्यों नहीं अपनाता ? अशुचि-घटित इस पूति-यंत्र की क्यों रक्षा करता है ?

इमं चर्मपुटं तावत्स्वयुद्धयैत्र पृथक्कुरु ।

अस्थिपञ्जरतो मास प्रज्ञाशस्त्रेण मोचय ॥६२॥

खाल के इस खोल को अपनी वृद्धि से अलग कर । प्रज्ञा-शस्त्र द्वारा मांस को हड्डीयो के पिजड़े से छुड़ा ।

अस्थीन्यपि पृथक् कृत्वा पश्य मज्जानमन्ततः ।

किमत्र सारमस्तीति स्वयमेव विचारय ॥६३॥

हड्डियों को भी अलग कर भीतर मज्जा देख (और) अपने आप विचार कि इसमें सार क्या है ?

एवमन्विष्य यत्नेन न दृष्ट सारमत्र ते ।

अधुना च व कस्मात् त्व कायमद्यापि रक्षसि ॥६४॥

इस प्रकार जतन से खोज करके भी तुझे सार न दीखा । अब बोल ! तू अब भी क्यों शरीर की रक्षा करता है ?

न खादितव्यमशुचि त्वया पेय न शोणितं ।

तान्त्राणि चूषितव्यानि किं कायेन करिष्यसि ॥६५॥

तू अशुचि नहीं खाएगा । लोहू नहीं पिएगा । अतें नहीं चूसेगा । शरीर से क्या करेगा ?

युक्तं गृध्रशृगालादेराहारार्थं तु रक्षितुं ।

कर्मोपकरणं त्वेतन्मानुषाणां शरीरक ॥६६॥

कर्मों का साधन होने से इस मानव-शरीर की रक्षा करनी चाहिए (नहीं तो यह) गिद्ध-सियारो आदि के भोजन के लिए (ठीक) है ।

एव ते रक्षतश्चापि मृत्युराच्छिद्य निर्वय ।

काय दास्यति गृध्रेभ्यस्तदा त्व किं करिष्यसि ॥६७॥

इस प्रकार रक्षा करते हुए भी (जब) निर्वयी मौत काया छीन कर गिद्धों को दे देंगी तब तू क्या करेगा ।

न स्थास्यतीति मृत्याय न वस्त्रादि प्रदीयते ।

कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्त्व कुरुषे व्यय ॥६८॥

न ठहरने वाले चाकर को कपड़े-लत्ते नहीं दिए जाते । तू क्यों खर्च करता है ? यह शरीर खा-पीकर चला जाने वाला (ही) है ।

वत्वास्मै वेतनं तस्मात् स्वार्थं कुरु मनोऽधुना ।

न हि वेतनिकोपात्तं सर्वं तस्मै प्रदीयते ॥६९॥

हे मन ! इस (शरीर) को मज्जुरी देकर अपना अर्थ साधो । मज्जूर की सारी कमाई उसे (ही) नहीं दे दी जाती ।

काये नौबुद्धिमाधाय गत्यागमननिश्चयात् ।

यथाकामगमं कार्यं कुरु सत्त्वार्थसिद्धये ॥७०॥

काया को आने-जाने के सहारे के निमित्त नौका समझ, प्राणियों को अर्थसिद्धि के लिए काया को इच्छाधीन बरतने वाला बना ।

एवं वशीकृतस्वात्मा नित्य स्मितमुखो भवेत् ।

त्यजेद् भृकुटिसंकोचं पूर्वाभाषो जगत्सुहृत् ॥७१॥

इस प्रकार अपने आप को वश में कर सदा हसमुख रहना चाहिए, भीहें टेढ़ी न करनी चाहिए, पहले ही कुशल-प्रश्न पूछना चाहिए, जगत् का मित्र होना चाहिए ।

सशब्दपातं सहसा न पीठादीन् चिनिक्षिपेत् ।

नास्फालयेत् कवाटं च स्यान्निःशब्दश्चि. सदा ॥७२॥

पीठे आदि को इस तरह न रखे कि आवाज हो और किवाड़ न भडभडाए । सदा चुपचाप रहना पसन्द करे ।

बको विडालश्चौरश्च निःशब्दो निभूतश्चरन् ।

प्राप्नोत्यभिमतं कार्यमेवं नित्य यतिश्चरेत् ॥७३॥

बक, विडाल और चोर शान्त एवं निःशब्द रहकर इष्ट-सिद्धि करते हैं । यति को नित्य इसी प्रकार आचरण करना चाहिए ।

परचोदनदक्षिणामनघोष्ठोपकारिणा ।

प्रतीच्छेच्छिरसा वाक्यं सर्वशिष्य सदा भवेत् ॥७४॥

उपदेश देने में परम कुशल, बिना प्रार्थना किए ही उपकाररत (जनों) के वचनों को सिरमाथे लेना चाहिए (तथा शिखा लेने की इच्छा से) सब का शिष्य रहना चाहिए ।

सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत् ।

पुण्यकारिणमालोक्य स्तुतिभिः सप्रहर्षयेत् ॥७५॥

सब सुभाषित (—प्रसंगों पर) साधुवाद देना चाहिए । पुण्यात्मा को देख स्तुतियों से प्रहर्षित करना चाहिए ।

परोक्षं च गुणान् ब्रूयादनुष्णयाच्च तोषत ।

स्ववर्णं भाष्यमाणे च भावयेत्तद्गुणज्ञता ॥७६॥

पीठ-पीछे गुण-कीर्तन करना चाहिए । सतोष से (गुण) अनुवाद करना चाहिए । अपनी प्रशंसा में दूसरे की गुणज्ञता की भावना करनी चाहिए ।

सर्वारम्भा हि तुष्ट्यर्थः सा वित्तरपि दुर्लभा ।

भोक्त्ये-तुष्टिसुखं तस्मात् परश्रमकृतैर्गुणैः ॥७७॥

सब कार्य संतोष के निमित्त किए जाते हैं । वह धन से दुर्लभ है । अतएव परकीय गुणों से संतोष-सुख भोगूंगा जहाँ अपने को परिश्रम नहीं करना है ।*

न चात्र मे ध्ययः कश्चित् परत्र च महासुखं ।

अप्रीतिदुःखं द्वेवंतु महद्दुःखं-परत्र-च ॥७८॥

*अक्षरार्थ—अतएव दूसरे के श्रम से अर्जित गुणों से संतोष-सुख भोगूंगा ।

मेरा इसमें कुछ व्यय नहीं है और परलोक में महासुख है। द्वेष से (यहां) असतोष-दुःख है और परलोक में महादुःख है।

विश्वस्तविन्यस्तपव विम्पटार्थं मनोरम।

श्रुतिसौख्यं कृपामूलं मृदुमन्दस्वर वदेत् ॥७८॥

निर्भ्रान्त एव व्यवस्थित पदयुक्त, निश्चितार्थक, मनोहर, श्रवणसुखद, कृपामूलक मृदु और मन्द स्वर से बोलना चाहिए।

ऋजु पश्येत्सदा सत्वाश्चक्षुषा सपिबन्निव।

एतानेव समाश्रित्य बुद्धत्व मे भविष्यति ॥८०॥

सहज भाव से, आखों से जैसे पान किया जा रहा हो वैसे, प्राणियों को देवना चाहिए (और सोचना चाहिए कि) इन्हीं को (मेवा के) सहारे मुझे बुद्धत्वलाभ होगा।

सातत्याभिनिवेशोत्थ प्रतिपक्षोत्थमेव च।

गुणोपकारक्षेत्रे च दुःखिते च महच्छुभ ॥८१॥

सतत-अभिनिवेश†-जनित, प्रतिपक्षा††-समुत्पन्न, गुणक्षेत्र*, उपकारक्षेत्र** और दुःखित (-क्षेत्र) में (दान आदि से) महान् पुण्य होता है।

वक्ष उत्थानसपक्ष स्वयंकारी सदा भवेत्।

नावकाश प्रदातव्य कस्य चित् सर्वकर्मसु ॥८२॥

सदा स्फूर्तिमान्, उद्योगपरायण हो स्वयं काम करना चाहिए। (अपने) सब कामों में किसी को (कुछ भी करने का) अवसर न देना चाहिए।

उत्तरोत्तरत श्रेष्ठा दानपारमितादयः।

नेतरार्थं त्यजेच्छ्रेष्ठामन्यत्राचारसेतुत ॥८३॥

दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा नामक छह पारमिताओं में पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ है। इनमें आचार पुण्यरूपी जल का बाध है। उसे कभी न तोड़ना चाहिए। अन्यत्र जहां कई पारमिताओं के आचरण का अवसर हो, वहां सभ्रम हो तो सब का आचरण करना चाहिए पर श्रेष्ठ पारमिता का उससे अवर पारमिता के लिए त्याग न करना चाहिए। †

एव बुद्ध्वा परार्थेषु भवेत्सततमुत्थित।

निषिद्धमप्यनुज्ञात कृपालोरर्थदर्शिनः ॥८४॥

ऐसा समझ कर परोपकार में सदा उद्यत रहे। (सत्त्व-) हितदर्शी कृपालु के लिए अवैध की भी अनुमति है।

विनिपातगतात्तायत्रतस्थान् सविमज्ज्य च।

भुञ्जीत मध्यमां मात्रा त्रिचोवरवह्निस्त्यजेत् ॥८५॥

†श्रद्धा, ††शून्यताभावना आदि, *बुद्ध-बोधिसत्त्व, **माता-पिता आचार्य। ‡ यह भावार्थ है।

पतितों, अनाथों और सन्नहम्चारियों को (एक-एक) भाग देकर (वचे हुए चतुर्थ भाग को) मध्यम मात्रा में खाना चाहिए । तीन चीवरों ने अधिक होने पर दान करना चाहिए ।

सद्धर्मसेवकं कायमितरार्थं न पीडयेत् ।

एवमेव हि सत्त्वानामाशामाशु प्रपूरयेत् ॥८६॥

सद्धर्म के सेवक शरीर को छोटी-मोटी बातों के लिए न सताना चाहिए । क्योंकि ऐसा करने से ही वह प्राणियों की आशा को शीघ्र पूर्ण कर सकता है ।

त्यजेन्न जीवितं तस्मादशुद्धे कृष्णाशये ।

तुल्याशये तु तत्त्याज्यमित्थं न परिहीयते ॥८७॥

अशुद्ध * कृष्णाशय हो तो जीवन का उत्सर्ग न करना चाहिए । तुल्य† कृष्णाशय हो तो करना चाहिए । इस प्रकार बोधिसत्त्व का पतन नहीं होता ।

धर्मं निर्गौरवे स्वस्थे न शिरोवेष्टिते वदेत् ।

सच्छत्रदण्डशस्त्रे च नावगुण्ठितमस्तके ॥८८॥

अश्रद्धालुओं को तथा पगड़े बांधे, छाता-डंडा और शस्त्र लिए, एवं माथा ढके स्वस्थ पुरुषों को धर्मोपदेश न करना चाहिए ।

गभीरोदारमत्पेषु न स्त्रीषु पुरुषं विना ।

हीनोन्कृष्टेषु धर्मेषु सम गौरवमाचरेत् ॥८९॥

हीनो को गंभीर और उदार (महायान धर्म की देशना) न करनी चाहिए, पुरुषरहित स्त्रीजनो को (धर्मदेशना न करनी चाहिए) । हीनयान और महायान धर्मों में समान गौरव रखना चाहिए ।

नीदारधर्मपात्रं च हीने धर्मं नियोजयेत् ।

न चाचारं परित्यज्य सूत्रमन्त्रं प्रलोभयेत् ॥९०॥

महायान धर्म के योग्य को हीनयान में न लगाना चाहिए । आचरण को छोड़कर सूत्र और मन्त्रों (के पाठ मात्र) से (पुण्यार्जन का) प्रलोभन न देना चाहिए ।

दन्तकाष्ठस्य खेटस्य विसर्जनमपावृत ।

नेष्ट जले स्थले भोग्ये मूत्रादेश्चापि गर्हितं ॥९१॥

दंतों और थूक को खुला (=विना ढके) न छोड़ना चाहिए और न भोग्य जल-स्थल में घृणित मूत्रादि करना चाहिए ।

मुखपूरं न भुञ्जीत सशब्दं प्रसूताननं ।

प्रलम्बपाद नासीत न बाहू मर्दयेत् समं ॥९२॥

मुंह भरकर, मुंह फैलाकर, और आवाज निकाल कर न खाना चाहिए । पाव पसार कर न बैठना चाहिए । एक साथ दोनों बाहों को न मसलना चाहिए ।

*अशुद्ध=शुभचर्यामें विघ्नकर, † तुल्य=सम=सर्वसत्त्वहितकर ।

नैकयान्यस्त्रिया कुर्याधानं क्षयनमासनं ।

लोकाप्रासादकं सर्वं दुष्टं। पुष्टं च वर्जयेत् ॥९३॥

अकेली पराई स्त्री के साथ न बैठना चाहिए, न सोना चाहिए और न यात्रा करनी चाहिए। जो लोगो को बुरा लगता-दीखता हो वह सब (स्वयं) देख कर और पूछ कर (जानना चाहिए और उसे) छोड़ देना चाहिए।

नाङ्गुल्या कारयेत् किञ्चिदक्षिणेन तु सादर ।

समस्तेनैव हस्तेन मार्गमप्येगादिशत् ॥९४॥

आदर के साथ समूचे दाहिने हाथ से जो कुछ दिखाना हो दिखाना चाहिए, एक उंगली से नहीं। मार्ग भी इसी प्रकार बताना चाहिए।

न बाहूत्क्षेपकं चिच्छब्दयेदल्पसभ्रमे ।

अच्छटादि तु कर्तव्यमन्यथा स्यादसवृत ॥९५॥

थोड़ी सी घबराहट में भुजा उठा कर किसी को न पुकारे, पर ताली आदि बजाए। अन्यथा सवर-हीन माना जाएगा।

नायनिर्वाणशब्धावच्छयीतेऽपि सतया दिशा ।

संप्रजानलघूत्यान प्रागवश्यं नियोगतः ॥९६॥

परिनिर्वाण के समय भगवान् के क्षयन की भांति, अभीष्ट दिशा में, सावधान हो सोना चाहिए। शीघ्र उठ बैठना चाहिए कि किसी को कहना न पड़े।

आचारो बोधिसत्त्वानामप्रमेय उदाहृत ।

चित्तशोधनमाचार नियत तावदाचरेन् ॥९७॥

बोधिसत्त्वों के आचारों की सख्या नहीं है। पर जिस आचार से चित्तशुद्धि हो उसका अवश्य ही पालन करना चाहिए।

रात्रिद्विच च त्रिस्कन्ध त्रिष्काल च प्रवर्तयेत् ।

शेषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात् ॥९८॥

तीन बार रात और तीन बार दिन में त्रिस्कन्ध * की आवृत्ति करनी चाहिए। अनजान में हुई** आपत्तियों का शमन उससे तथा बुद्ध और बोधिचित्त के आश्रय से हो जाता है।

या अवस्था प्रपद्येत स्वयं परवशोऽपि वा ।

तास्त्ववस्थासु याः शिक्षा शिक्षेता एव यत्नतः ॥९९॥

स्वाधीन या पराधीन जिन अवस्थाओं को प्राप्त हो, उन-उन अवस्थाओं में जो-जो शिक्षणीय हो, उसे यत्न से सीखना चाहिए।

न हि तद्विद्यते किं चिद्वक्ष्यं शिक्ष्यं जिनात्मजैः ।

न तदस्ति न यत्पुण्यमेव विहरत सतः ॥१००॥

*तीन स्कन्ध—पापदेशना, पुण्यानुमोदना, बोधिपरिणामना। **शेष पद का भावार्थ।

बुद्धपुत्रों को जो न सीखना हो वह कुछ है ही नहीं। इस प्रकार विहार करते वह नहीं होता जो कि पुण्य नहीं है।

पारपर्येण साक्षाद्वा सत्त्वार्थं नान्यदाचरेत् ।

सत्त्वानामेव चार्थाय भवं बोधाय नागमेत् ॥१०१॥

साक्षात् अथवा परपरया जो प्राणिहितार्थ न हो, उसे न करना चाहिए। प्राणि-हितार्थ ही बोधि के लिए सब (पुण्यों) की परिणामना करनी चाहिए।

सदा कल्याणमित्रं च जोषितायैऽपि न त्यजेत् ।

नोपिसत्त्वव्रतघरं महायानार्थकोविद ॥१०२॥

बोधिमत्त्वव्रत, महायानार्थकुशल कल्याणमित्र का कभी अपने जीवन के लिए भी त्याग न करना चाहिए।

श्रीसंभवविमोक्षाच्च शिक्षेद्यद्गुरुवर्तन ।

एतच्चान्यच्च बुद्धोक्तं ज्ञेयं सूत्रान्तवाचनात् ॥१०३॥

जो गुरुवर्तन अर्थात् कल्याणमित्र-परिचर्या है उसे श्रीसंभवविमोक्षसूत्र में सीखना चाहिए। सूत्रान्तों का अध्ययन करके यह तथा अन्य दूसरी बातें, जिनकी देशना भगवान् ने की है, जाननी चाहिए।

शिक्षा. सूत्रेषु दृश्यन्ते तस्मात्सूत्राणि वाचयेत् ।

आकाशगर्भसूत्रे च मूलापत्तिनिरूपयेत् ॥१०४॥

शिक्षाएँ सूत्रों में देखी जाती हैं, इसलिए सूत्रों को वाचना चाहिए। आकाश-गर्भसूत्र से मूल आपत्तियों को जानना चाहिए।

शिक्षासमुच्चयोऽवश्यं द्रष्टव्यश्च पुन पुन ।

विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदर्शितः ॥१०५॥

शिक्षासमुच्चय अवश्य बारंबार देखना चाहिए, क्योंकि उसमें विस्तार के साथ सदाचार का वर्णन है।

सक्षेपेण वा तावत्प्रश्येत्सूत्रसमुच्चय ।

आर्यनागार्जुनावद्ध द्वितीयं च प्रयत्नतः ॥१०६॥

अथवा सक्षेप से (देखना ही तो मेरे) सूत्र समुच्चय को या अचार्य नागार्जुन द्वारा संगृहीत दूसरे (सूत्र समुच्चय को) यत्न से देखना चाहिए।

यतो निवार्यते यत्र यदेव च नियुज्यते ।

तल्लोकवित्तरक्षार्थं शिक्षां दृष्ट्वा समाचरेत् ॥१०७॥

जहाँ जिसका निषेध है, और जिसका विधान है, उसका शिक्षा देखकर लोक-भावना की रक्षा के लिए आचरण करना चाहिए।

एतदेव समासेन सप्रजन्यस्य लक्षण ।

यत्कायचित्तावस्थाया प्रत्यवेक्षा मुहुर्मुहुः ॥१०८॥

संप्रजन्म का संक्षेप में यही लक्षण है कि शरीर और चित्त की अवस्था का बार-बार प्रत्यवेक्षण किया जाए।

कायेनैव पठिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत् ।

चिकित्सापाठमात्रेण रोगिण किं भविष्यति ॥१०९॥

वाणी के पाठ में क्या होना है, शरीर से ही पढ़ूँगा। चिकित्सा (ग्रन्थों) के पाठमात्र से रोगी का भला क्या (भला) होगा !

क्षान्ति-पारमिता

सर्वमेतत्सुचरितं दानं सुगतपूजनम् ।

४३

कृतं कल्पसहस्रैर्यन् प्रतिव्य प्रतिहन्ति तन् ॥१॥

सुचरित, दान और बृद्धपूजन-यह सब जो सहस्रों कल्पों तक किया गया है, उसे द्वेष नष्ट कर डालता है ।

न च द्वेषसमं पापं न च क्षान्तिसमं तपः ।

तस्मात्क्षान्तिं प्रयत्नेन भावयेद्विविधैर्नये ॥२॥

द्वेष के समान पाप नहीं है और क्षमा के समान तप नहीं है । इसलिए विविध प्रकार के यत्नों से क्षमा-भावना करनी चाहिए ।

मनः शमं न गृह्णाति न प्रीतिमुखमश्नुते ।

न निद्रा न घृति याति द्वेषशल्ये हृदि स्थिते ॥३॥

हृदय में द्वेष का काटा चुभा होने से मन को न शान्ति मिलती है और न सुख का अनुभव हो पाता है, न नींद आती है और न धीरज रहता है ।

पूजयत्यर्थमानैर्यान् येऽपि चैनं समाश्रिताः ।

तेऽप्येन हन्तुमिच्छन्ति स्वामिनं द्वेषदुर्भगम् ॥४॥

द्वेष-दुष्ट स्वामी को, जिनकी वह धन-मान से पूजा करता है और जो उसके आश्रित हैं, वे भी मार डालना चाहते हैं ।

सुहृदोऽप्युद्विजन्तेऽस्माद्ददाति न च सेव्यने ।

संश्लेषास्ति यत्किञ्चित्क्रोधो येन सुस्थितः ॥५॥

मित्र भी इससे घबड़ाने हैं, (वह धन) देता है पर (कोई उसकी) सेवा नहीं करता । संक्षेप से, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे क्रोधी विश्राम से रहे ।

एवमादीनि बुद्धानि करोनीत्यरिसंज्ञया ।

यः क्रोधं हन्ति निर्वन्धात् स सुखीह परत्र च ॥६॥

बैरी बनकर यह इस प्रकार के दुःख होता है । जो आप्रह से (इस) क्रोध को मारता है, वह यहाँ और परलोक में सुखी होता है ।

अनिष्टकरणाज्जातमिष्टस्य च विघातनात् ।

दौर्मनस्याशनं प्राप्य द्वेषो दूषतो निहन्ति मा ॥७॥

इष्टनाश और अनिष्ट किए जाने से (उत्पन्न) दौर्मनस्य (=मानसिक दुःख)-का भोजन पा कर अभिमत्त हुआ द्वेष मुझे मारता है ।

तस्माद्विधातयिष्यामि तस्याशनमह रिपो ।

यस्मान्न मद्बधादन्यत्कृत्यमस्यास्ति वैरिणः ॥८॥

इसलिए उस बैरी के भोजन का मैं नाश करूँगा, क्योंकि मेरी हत्या के अतिरिक्त इस बैरी को दूसरा काम ही नहीं है ।

अत्यनिष्टागमेनापि न क्षोभ्या मुदिता मया ।

दौर्मनस्येऽपि नास्तीष्ट कुशल त्ववहोयते ॥९॥

अत्यन्त अनिष्ट हो जाने पर भी मुझे मुदिता में क्षोभ नहीं करना चाहिए । (क्योंकि) दौर्मनस्य से भी इष्ट नहीं हो पाता प्रत्युत पुण्यहानि होती है ।

यद्यस्त्येव प्रतीकारो दौर्मनस्येन तत्र किं ।

अथ नास्ति प्रतीकारो दौर्मनस्येन तत्र किं ॥१०॥

यदि (अनिष्ट का) प्रतिकार है तो दौर्मनस्य से क्या ? यदि प्रतिकार नहीं है तो दौर्मनस्य से क्या ?

दुःख न्यक्कारपाह्वयमयशश्चेत्यनीप्सित ।

प्रियाणामात्मनो वापि शत्रोश्चैतद्विपर्ययात् ॥११॥

दुःख, रूक्षता, तिरस्कार, अपकीर्ति-ये अपने या अपने प्रियो को इष्ट नहीं होते, शत्रु को (ये हों) तो उलटे (इष्ट) होते हैं ।

कथञ्चिल्लभ्यते सौख्यं दुःख स्थितमयत्नतः ।

दुःखेनैव च नि मारश्चेतस्तस्माद्बुद्धी भव ॥१२॥

जैसे-कैसे सुख मिल पाता है, दुःख बिना जतन के ही खड़ा रहता है । दुःख में ही निस्तार है । इसलिए हे चित्त ! दृढ़ बने रहो ।

दुर्गापुत्रककर्णाटा दाहच्छेदादिवेदना ।

वृथा सहस्ते मुक्त्यर्थमहं कस्मात् कातर ॥१३॥

चंडी के उपासक* और कर्णाटक (आदि दाक्षिणात्य) ! दाह और छेद की पीड़ाओं को बेकार सहते हैं । मैं मुक्ति के लिए (दुःख सहने में फिर) क्यों कातर होऊँ ।

न किञ्चिदस्ति तद्वस्तु यदभ्यासस्य दुष्कर ।

तस्मान्मृदुव्यथाभ्यासात् सोढव्यापि महाव्यथा ॥१४॥

वह कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास से दुष्कर हो । इसलिए हल्की व्यथा (के सहने का) अभ्यास कर लेने से (बाव में) महाव्यथा भी सहो जा सकती है ।

*महानवमी (=आश्विन शुक्ल नवमी)—समय आदि में तीन रात या एक रात उपवास करके चंडी के उपासक अपने अगों को दागते हैं या काटते हैं । कर्णाटक देश आदि के दाक्षिणात्य ऊपर नाम लिखे जाने भर के मान के लिए परस्पर स्पर्धा करते हुए अनेक प्रकार की पीड़ाओं से दुःख भोगते भोगते मर भी जाते हैं (प्रज्ञाकरमति) । इनका प्रचलन आजकल तामशे हो चुका है ।

उद्दंशदशमशकभृत्पिपासादिवेदना ।

महत्कण्डवादिदुःखं च किमनर्थं न पश्यमि ॥१५॥

उसने वाले डास और मच्छर तथा भूख-प्यास आदि की पीडा, जुजनी आदि महादुःख के अनर्थ को (अभ्यासवश सह जाता) देखते क्यों नहीं ?

शीतोष्णवृष्टिवाताध्वरूपाधिबन्धनताडनं ।

सौकुमार्यं न कर्तव्यमन्यया वर्धते व्यया ॥१६॥

शीत, उष्ण, चर्वा, वायु, मार्ग, व्याधि, वयन और ताडन से (घबडा कर अपने को) सुकुमार न बनाना अन्यथा पीडा बढती जाएगी ।

के चित् स्वशोणितं दृष्ट्वा विक्रमन्ते विशेषतः ।

परशोणितमप्येके दृष्ट्वा मूर्च्छां व्रजन्ति च ॥१७॥

तच्चित्तस्य दृढत्वेन कातरत्वेन चागतः ।

दुःखदुर्योधनस्तस्माद् भवेदभिभवेद् व्यया ॥१८॥

किनने हो अरुना लोडू देख कर विशेष रूप में पराक्रम करते हैं, कितनो को दूसरे का लोडू देख कर भी मूर्छा आ जाती है । वह चित्त के दृढ़ तथा कातर होने से होता है, इसलिए दुःख-दुर्योधन होना चाहिए और पीडा को पराजित करना चाहिए ।

दुःखेऽपि नैव चित्तस्य प्रसादः क्षोभयेद्विषयः ।

मंग्रामो हि सह क्लेशैर्युद्धे च सुलभा व्यया ॥१९॥

बुद्धिमान् को चाहिए कि दुःख में भी चित्त को प्रसन्न रखे, विकार न आने दे । क्योंकि क्लेशों से युद्ध छिडा है और युद्ध में पीडा सुलभ होती है ।

उरसारातिघातान्ये प्रतीच्छन्तो जयन्त्यरीन् ।

ते ते विजयिनः शूरा शेषास्तु मृतमारका ॥२०॥

छानी से शत्रुओं की चोटों को झेलते हुए जो-जो शत्रुओं को जीतते हैं वे-वे शूर और विजयी हैं । शेष तो मुर्दों के मारने वाले हैं ।

गुणोऽपरश्च दुःखस्य यत्सर्वेगान्मदच्युतिः ।

ससारियु च कारुण्यं पापाद् भीतिजिने स्पृहा ॥२१॥

दुःख का दूसरा यह गुण है कि उसके सर्वेग से अहंकार टूट जाता है, मसार के लोगो पर करुणा होती है, पाप से भय होता है (और) बुद्ध में भक्ति होती है ।

पित्तादियु न मे कोपो महादुःखकरेऽपि ।

सचेतनेषु किं कोपस्तेऽपि प्रत्ययकोपिताः ॥२२॥

महादुःखद पित्त आदि पर मुझे क्रोध नहीं आता फिर सचेतनो पर क्रोध क्यों ? वे भी तो (पित्त आदि) प्रत्ययो से क्रुपित होते हैं ।

अनिष्टमाणमप्येतच्छूलमुत्पद्यते यया ।

अनिष्टमाणोऽपि क्लृप्ता क्रोध उत्पद्यते तथा ॥२३॥

तस्माद्विघातयिष्यामि तस्याशनमहं रिपो ।

यस्मान्न मद्बघादन्यत्कृत्यमस्यास्ति वैरिण ॥८॥

इसलिए उस बैरी के भोजन का मैं नाश करूँगा, क्योंकि मेरी हत्या के अतिरिक्त इस बैरी को दूसरा काम ही नहीं है ।

अत्यनिष्ठागमेनापि न क्षोभ्या मुदिता गया ।

दौर्मनस्येऽपि नास्तीष्ट कुशलं त्ववहीयते ॥९॥

अत्यन्त अतिष्ठ हो जाने पर भी मुझे मुदिता में क्षोभ नहीं करना चाहिए । (क्योंकि) दौर्मनस्य से भी इष्ट नहीं हो पाता प्रत्युत पुण्यहानि होती है ।

यद्यस्येव प्रतीकारो दौर्मनस्येन तत्र किं ।

अथ नास्ति प्रतीकारो दौर्मनस्येन तत्र किं ॥१०॥

यदि (अनिष्ट का) प्रतिकार है तो दौर्मनस्य से क्या ? यदि प्रतिकार नहीं है तो दौर्मनस्य से क्या ?

दुःखं न्यक्कारपादुष्यमयशश्चेत्यनीप्सित ।

प्रियाणामात्मनो वापि शत्रोश्चैतद्विपर्ययात् ॥११॥

दुःख, रुक्षता, तिरस्कार, अपकीर्ति-ये अपने या अपने प्रियो को इष्ट नहीं होते, शत्रु को (ये हों) तो उलटे (इष्ट) होने हैं ।

कथंचित्प्रभयते सौख्यं दुःखं स्थितमप्यतन्त ।

दुःखेनैव च निमग्नश्चेत्तत्तस्माद्बुद्धी भव ॥१२॥

जैसे-कैसे सुख मिल पाता है, दुःख बिना जतन के ही खड़ा रहता है । दुःख में ही निस्तार है । इसलिए हे चित्त ! बुढ़ बने रहो ।

वृणापुत्रककर्णाटा दाहच्छेदादिवेदना ।

वृथा सहते मुक्त्यर्थमहं कस्मात्तु कातर ॥१३॥

चूड़ी के उपासक* और कर्णाटक (आदि दाक्षिणात्य)† दाह और छेद की पीड़ाओं को बेकार सहते हैं । मैं मुक्ति के लिए (दुःख सहने में फिर) क्यों कातर होऊँ ।

न किंचिदस्ति तद्वस्तु यदभ्यासस्य दुष्कर ।

तस्मान्मुदुष्यथाभ्यासात् सोढव्यापि महाव्यथा ॥१४॥

वह कोई वस्तु नहीं जो अभ्यास से दुष्कर हो । इसलिए हलकी व्यथा (के सहने का) अभ्यास कर लेने से (बाव में) महाव्यथा भी सहनी जा सकती है ।

*महानवमी (=आश्विन शुक्ल नवमी)—समय आदि में तीन रात या एक रात उपवास करके चूड़ी के उपासक अपने अंगों को दागते हैं या काटते हैं । †कर्णाटक देश आदि के दाक्षिणात्य ऊपर नाम लिखे जाने भर के मान के लिए परस्पर स्पर्धा कर हुए अनेक प्रकार की पीड़ाओं से दुःख भोगते-भोगते मर भी जाते हैं (प्रज्ञाकरमति) इनका प्रचलन आजकल नामशेष हो चुका है ।

उद्दशदशमशकभुत्पिपासादिवेदना ।

महत्कण्ड्वादिदुःखं च किमनर्थं न पश्यन्ति ॥१५॥

इसने वाले ढास और मच्छर तथा भूख-प्यास आदि की पीडा, खुजली आदि महादुःख के अनर्थ को (अभ्यासवश सह जाता) देखते क्यों नहीं ?

शीतोष्णवृष्टिवाताघ्वव्याधिवन्धनताडनं ।

सौकुमार्यं न कर्तव्यमन्यथा वर्धते व्यथा ॥१६॥

शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, मार्ग, व्याधि, वंवन और ताडन से (घबड़ा कर अपने को) सुकुमार न बनाना अन्यथा पीडा वढती जाएगी ।

के चित् स्वशोणितं दृष्ट्वा विक्रमन्ते विशेषतः ।

परशोणितमप्येके दृष्ट्वा मूर्च्छां व्रजन्ति च ॥१७॥

तच्चित्तस्य दृढत्वेन कातरत्वेन चागतः ।

दुःखदुर्योधनस्तस्माद् भवेदभिभवेद् व्यथा ॥१८॥

किरने ही अगता लोडू देख कर विशेष रूप में पराक्रम करते हैं, कितनो को दूसरे का लोडू देख कर भी मूर्छा आ जाती है । यह चित्त के दृढ़ तथा कातर होने से होता है, इसलिए दुःख-दुर्योधन होना चाहिए और पीडा को पराजित करना चाहिए ।

दुःखेऽपि नैव चित्तस्य प्रसादो भवेद्दुःखः ।

मग्नो हि सह क्लेशैर्युद्धे च सुलभा व्यथा ॥१९॥

बुद्धिमान् को चाहिए कि दुःख में भी चित्त को प्रसन्न रखे, विकार न आने दे । क्योंकि क्लेशों से युद्ध छिडा है और युद्ध में पीडा सुलभ होती है ।

उरसारातिघातान्ये प्रतीच्छन्तो जयन्त्यरीन् ।

ते ते विजयिनः शूरा शेषास्तु मृतमारकाः ॥२०॥

छात्री से शत्रुओं की चोटों को झेलने हुए जो-जो शत्रुओं को जीतते हैं वे-वे शूर और विजयी हैं । शेष तो मुर्दों के मारने वाले हैं ।

गुणोऽपरश्च दुःखस्य यत्सर्वेगान्मदच्छति ।

ससारिषु च कारुण्यं पापाद् भीतिर्जिने स्पृहा ॥२१॥

दुःख का दूसरा यह गुण है कि उसके सर्वेग में अहंकार टूट जाता है, ससार के लोगो पर करुणा होती है, पाप से भय होता है (और) बुद्ध में भक्ति होती है ।

पित्तादिषु न मे कोपो महादुःखकरेऽपि ।

सचेतनेषु किं कोपस्तेऽपि प्रत्ययकोपिताः ॥२२॥

महादुःखद पित्त आदि पर मुझे क्रोध नहीं आता फिर सचेतनो पर क्रोध क्यों ? वे भी तो (पित्त आदि) प्रत्ययो से कुपित होते हैं ।

अनिष्टप्रमाणमप्येतच्छूलमुत्पद्यते यथा ।

अनिष्टप्रमाणोऽपि क्लृप्तात् क्रोध उत्पद्यते तथा ॥२३॥

बिना चाहे ही (शरीर में) जैसे यह शूल उत्पन्न होता है, वैसे बिना चाहे ही (प्राणियों में) क्रोध उत्पन्न होता है।

कुप्यामीति न सच्चिन्त्य कुप्यति स्वेच्छया जन ।

उत्पत्तस्य इत्यभिप्रेत्य क्रोध उत्पद्यते न च ॥२४॥

‘क्रोध कलगा’ ऐसा सोच अगती इच्छा से प्राणी क्रोध नहीं करता। ‘उत्पन्न हूँगा’ यह अभिप्राय रख कर क्रोध उत्पन्न नहीं होता।

ये के चिदपराधास्तु पापानि विविधानि च ।

सर्वं तत्प्रत्ययबलात् स्वतन्त्र तु न विद्यते ॥२५॥

जितने अपराध और विविध पाप होते हैं, सब अपने प्रत्यय-बल से होते हैं। स्वतन्त्र नहीं ही होते।

न च प्रत्ययसामग्र्या जनयामीति चेतना ।

न चापि जनितस्यास्ति जनितोऽस्मीति चेतना ॥२६॥

प्रत्यय-सामग्री को चेतना नहीं होती कि मैं उत्पन्न करती हूँ और न उत्पन्न (कार्य) को चेतना होती है कि मैं उत्पन्न किया गया हूँ।

यत्प्रधान किलाभीष्ट यन्दात्मेति कल्पित ।

तदेव हि भवामीति न सच्चिन्त्योपजायते ॥२७॥

जिनके मत में प्रधान * (एक स्वतन्त्र पदार्थ) है (या) जिन्होंने आत्मा की (एक स्वतन्त्र पदार्थ के रूप में) कल्पना की है (वह प्रधान या आत्मा) ‘वही मैं उत्पन्न होता हूँ’—यह सोच कर उत्पन्न नहीं होता।

अनुत्पन्न हि तस्मास्ति क इच्छेद् भवितुं तदा ।

विषयव्यावृत्तत्वाच्च निरोद्धुमपि नेहते ॥२८॥

वह (आत्मा) अनुत्पन्न तो है नहीं, फिर होने की इच्छा किसे होगी ? और (वह) यदि विषय-प्रवृत्त हो, तो निवृत्त भी न होगा।

नित्यो ह्यचेतश्चात्मा व्योमवत्स्फुटमक्रिय ।

प्रत्ययान्तरसंगेऽपि निर्विकारस्य का क्रिया ॥२९॥

आत्मा नित्य है, (वैशेषिक मत में) अचेतन है, आकाशवत् स्पष्ट ही निष्क्रिय है। दूसरे प्रत्ययों के संग से भी निर्विकार में क्रिया कैसी ?

य. पूर्ववत् क्रियाकाले क्रियायास्तेन किं कृत ।

तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निबन्धन ॥३०॥

क्रिया के समय जो (आत्मा) पूर्ववत् निष्क्रिय है, क्रिया से उसे करना ही क्या ? ‘उसकी क्रिया’ इस संबन्ध (वाचक प्रयोग) में उसका (क्रिया से) कौन सा संबन्ध है ?

* प्रधान—प्रकृति। सांख्यमत-समत प्रकृति की ओर संकेत है।

† आत्मा—पुरुष। सांख्य-वैशेषिक समत आत्मवाद की ओर संकेत है।

एवं परधनं सर्वं यद्वशं सोऽपि चावशः ।

निर्माणवदचेष्टेषु भावेध्वेवं वव क्रुध्यते ॥३१॥

इस प्रकार सब कुछ परतत्र है, परतत्रकारक भी (स्वहेतु—) परतत्र है। एवं निमित्तों के समान चेष्टाहीन भावों पर कोप कहा ?

वारणापि न युक्तैव क किं वारयतीति चेत् ।

युक्ता प्रतीत्यता यस्मादुःखस्योपरतिर्मता ॥३२॥

(प्रश्न) इस प्रकार यदि सब कुछ निमित्तों के समान माया है तो क्रोध आदि से निवारण करना ठीक नहीं। कारण कि निवारण करना तभी हो सकता है जब कोई वास्तविक पदार्थ हो। जब कुछ वास्तविक पदार्थ है ही नहीं तब निवारण करने वाला कौन ? जिसका निवारण किया जाता है वह क्या ? (उत्तर) मायामय पदार्थों में भी प्रतीत्य-समुत्पाद सबंध है। अतः निवारण करना ठीक है। दुःखनिरोध सब को इष्ट है अतः दुःख के कारण और उसके निरोध के उपाय का प्रतिपादन उचित ही है।*

तस्मादमित्र मित्रं वा दृष्ट्वाप्यन्यायकारिण ।

ईदृशा प्रत्यया अयेत्येव मत्वा सुखी भवेत् ॥३३॥

अतः शत्रु-मित्र—या जिस किसी अन्यायकारी को देख, 'इसके ऐसे प्रत्यय हैं'—ऐसा सोचकर नाराज नहीं होना चाहिए।

यदि तु स्वच्छेया सिद्धिः सर्वेषामेव देहिना ।

न भवेत् करणं चिद्दुःखं न दुःखं कश्चिद्विच्छति ॥३४॥

यदि अपनी इच्छा से सब देहधारियों की (मनोरथ—) सिद्धि हो जाती तो किसी को दुःख न होता। क्योंकि दुःख कोई नहीं चाहता।

प्रमादादात्मनात्मानं बाधन्ते कष्टकादिभिः ।

भक्तच्छेदादिभिः कोपाद्बुरापश्यादिलिप्सया ॥३५॥

प्रमाद से (लोग) अपने-आप कांटे चुभो लेते हैं। क्रोध अथवा अलभ्य स्त्री आदि की कामना से भोजन आदि का त्याग कर अपने आप को सताते हैं।

उद्बन्धनप्रपातंश्च विषापथ्यादिभक्षणं ।

निघ्नन्ति केचिदात्मानमपुण्याचरणेन च ॥३६॥

फासी लगा, पर्वत से गिर, विष और अपथ्य आदि खा, तथा पापाचरण कर कितने ही आत्मघात करते हैं।

यदेव वलेशवश्यत्वाद् घ्नन्त्यात्मानमपि प्रिय ।

तदेषा परकायेषु परिहारः कथं भवेत् ॥३७॥

जब इस प्रकार वलेश के वश में हो अपने प्रिय शरीर की हत्या कर डालते हैं, तब दूसरों के शरीर के प्रति (वैसा करने से) कैसे रुकेंगे।

*यह तात्पर्य है। अक्षरार्थ मूल से समझ लेना कठिन नहीं है।

बिना चाहे ही (शरीर में) जैसे यह शूल उत्पन्न होता है, वैसे बिना चाहे ही (प्राणियों में) क्रोध उत्पन्न होता है।

कुप्यामीति न सचिन्त्य कुप्यति स्वेच्छया जन ।

उत्पत्स्य इत्यभिप्रेत्य क्रोध उत्पद्यते न च ॥२४॥

‘क्रोध कल्पा’ ऐसा सोच अपनी इच्छा से प्राणी क्रोध नहीं करता। ‘उत्पन्न हूँगा’ यह अभिप्राय रख कर क्रोध उत्पन्न नहीं होता।

ये के चिदपराधास्तु पापानि विविधानि च ।

सर्वं तत्प्रत्ययबलात् स्वतन्त्रं तु न विद्यते ॥२५॥

जितने अपराध और विविध पाप होते हैं, सब अपने प्रत्यय-बल से होते हैं। स्वतन्त्र नहीं ही होते।

न च प्रत्ययसामग्र्या जनयामीति चेतना ।

न चापि जनितस्यास्ति जनितोऽस्मीति चेतना ॥२६॥

प्रत्यय—सामग्री को चेतना नहीं होती कि मैं उत्पन्न करती हूँ और न उत्पन्न (कार्य) को चेतना होती है कि मैं उत्पन्न किया गया हूँ।

यत्प्रधानं किलाभीष्टं यन्दात्मेति कल्पित ।

तदेव हि भवामीति न सचिन्त्योपजायते ॥२७॥

जिनके मत में प्रधान * (एक स्वतन्त्र पदार्थ) है (या) जिन्होंने आत्मा की (एक स्वतन्त्र पदार्थ के रूप में) कल्पना की है (वह प्रधान या आत्मा) ‘वही मैं उत्पन्न होता हूँ’—यह सोच कर उत्पन्न नहीं होता।

अनुत्पन्नं हि तस्मास्ति क इच्छेद् भवितुं तदा ।

विषयव्यावृत्तत्वाच्च निरोद्धुमपि नेहते ॥२८॥

वह (आत्मा) अनुत्पन्न तो है नहीं, फिर होने की इच्छा किसे होगी ? और (वह) यदि विषय-प्रवृत्त हो, तो निवृत्त भी न होगा।

नित्यो ह्यचेनश्चात्मा व्योमवत्स्फुटमक्रिय ।

प्रत्ययान्तरसंगेऽपि निर्विकारस्य का क्रिया ॥२९॥

आत्मा नित्य है, (वैशेषिक मत में) अचेतन है, आकाशवत् स्पष्ट ही निष्क्रिय है। दूसरे प्रत्ययों के संग से भी निर्विकार में क्रिया कैसी ?

यः पूर्ववत् क्रियाकाले क्रियायास्तेन किं कृत ।

तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निबन्धन ॥३०॥

क्रिया के समय जो (आत्मा) पूर्ववत् निष्क्रिय है, क्रिया से उसे करना ही क्या ? ‘उसकी क्रिया’ इस संबन्ध (वाचक प्रयोग) में उसका (क्रिया से) कौन सा संबन्ध है ?

* प्रधान—प्रकृति। साध्यमत-समत प्रकृति की ओर संकेत है।

† आत्मा—पुरुष। साध्य-वैशेषिक समत आत्मवाद की ओर संकेत है।

असिपत्रवर्नं यद्वद् यथा नारकपक्षिणः ।

मत्कर्मजनिता एव तथेदं क्षुत्रं कुप्यते ॥४६॥

जैसे असिपत्र-वन, जैसे नरक के पक्षी मेरे कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, वैसे यह (ससारदुःख भी है) फिर कहा कोप कछं ?

मत्कर्मचोदिता एव जाता मध्यपकारिणः ।

येन यास्यन्ति नरकान्मयैवामो हन्ता ननु ॥४७॥

मेरे कर्मों से प्रेरित होकर वे मेरे अपकारी हुए हैं, और इससे उन्हें ही नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार मानो मैंने ही उनकी हत्या की है।

एतानाश्रित्य मे पाप क्षीयते क्षमतो बहु ।

मामाश्रित्य तु यान्त्येते नरकान् दीर्घवेदान् ॥४८॥

क्षमा करने से, मेरा बहुत-सा पाप इनके सहारे कटा जाता है पर मेरे सहारे ये चिर दुःखद नरकों में जा रहे हैं।

अहमेवापकार्येषां ममैते चोपकारिण ।

कस्माद्विपर्ययं कृत्वा खलचेतः प्रकुप्यति ॥४९॥

(अतएव) मैं ही इनका अपकारी हूँ, ये मेरे उपकारी हैं। हे दुष्ट चित्त ! क्यों उल्टे इन पर कोप करता है ?

भवेन्ममाशयगुणो न यामि नरकान्यदि ।

एवामत्र किमायात यद्यात्मा रक्षितो मया ॥५०॥

यदि मैं नरक नहीं जाता तो वह मेरी अन्तरात्मा के गुण से है। यदि मैंने अपने आप को बचा लिया तो उससे इन (प्राणिमो) का क्या आया-गया ?

अयं प्रत्यपकारी स्यां तथाप्येते न रक्षिताः ।

हीयते चापि मे चर्या तस्मान्नष्टास्तपस्विनः ॥५१॥

यदि (मैं भी) उपकार के बदले अपकार करूँ तो ये नहीं बचते और मेरी चर्या भी नष्ट होती है। इससे इन बेचारों का सत्यानाश ही है।

मनो हन्तुममूर्तत्वात् शक्यं केन चिन् क्व चिन् ।

शरीराभिवेशात्तु कायदुःखेन बाध्यते ॥५२॥

अमूर्त होने के कारण कहीं कोई मन को नहीं मार सकता। शरीर में आसक्त होने के कारण शरीर-दुःख से उसे पीड़ा होती है।

न्यवकारं परुषं वाक्यमयशश्चेत्ययं गणः ।

कायं न बाध्यते तेन चेत् कस्मात्प्रकुप्यति ॥५३॥

...तिरस्कार, कठोर वचन और अपकीर्ति का यह समूह शरीर को पीड़ा नहीं देता, (फिर) हे चित्त क्यों क्रोध करते हो ?

षलेशोन्मत्तीकृतेष्वेव प्रवृत्तेष्व्वात्मघातने ।

न केवलं दया नास्ति क्रोध उत्पद्यते कथं ॥३८॥

षलेशो से उन्मत्त हो आत्मघात में लगे इन (प्राणियों) पर केवल दया न आए यह हो नहीं सकता । क्रोध उत्पन्न ही कैसे हो सकता है ?

यदि स्वभावो बालानां परोपद्रवकारिता ।

तेषु कोपो न युक्तो मे यथाग्नी दहनात्मके ॥३९॥

यदि अज्ञानियों का स्वभाव दूसरो से प्रति उपद्रव करने का है तो मुझे उन पर क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि आग जहां होगी वहां जलायेगी ही ।

अथ दोषोऽयमागन्तु सत्त्वा प्रकृतिपेशला ।

तथाप्ययुक्तस्तत्कोपः कटुधूमे यथाम्बरे ॥४०॥

और यदि प्राणी स्वभाव के सरल हैं तथा यह दोष आगन्तुक है, तो भी क्रोध करना अनुचित है, क्योंकि कड़ुए धुए में आकाश का हाथ ही क्या ?

मुख्य दण्डादिक हिंसा प्रेरके यदि कुप्यते ।

द्वेषेण प्रेरितः सोऽपि द्वेषे द्वेषोऽस्तु मे वर ॥४१॥

यदि (पीडा देने में) प्रधान दण्ड आदि को छोड़कर (उनके) प्रेरक पर क्रोध करता हूँ, तो वह भी द्वेष से प्रेरित हुआ है, अतः मेरा द्वेष के प्रति क्रोध करना ठीक हो सकता है (द्वेषी के प्रति नहीं) ।

मयापि पूर्वं सत्त्वानामीदृश्येव व्यथा कृता ।

तस्मान्मे युक्तमेवैतत् सत्त्वोपद्रवकारिण ॥४२॥

मैंने भी पहले प्राणियों को इसी प्रकार सताया है, इसलिए मुझ प्राणियों के उपद्रवकारी के प्रति यह ठीक ही है ।

तच्छस्त्रं मम कायश्च द्वयं दुःखस्य कारणम् ।

तेन शस्त्रं मया कायो गृहीतं कुत्र कुप्यते ॥४३॥

उस (अपकारी) का शस्त्र और मेरा शरीर दोनों दुःख के कारण हैं । उसने शस्त्र पकड़ा है और मैंने शरीर । फिर क्रोध कहा किया जाए ?

गण्डोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो घट्टनासह ।

तूष्णान्वेन मया तत्र व्यथाया कुत्र कुप्यते ॥४४॥

प्रतिमाखूपी, पीडासहिष्णु मैंने यह फोडा पाला है । उसके पीडित होने पर तूष्णान्व हो मैं किस पर क्रोध करता हूँ !

दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि बालिशम् ।

स्वापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते ॥४५॥

(मैं) मूढ़ दुःख नहीं चाहता, दुःख के हेतु (शरीर आदि) को चाहता हूँ । (फलतः) अपने अपराध से जब दुःख आया है तब दूसरे पर क्रोध क्यों ?

अवर्णवादिनि द्वेषः सत्त्वान्* नाशयतीति चेत् ।

परायशस्करे ऽप्येव कोपस्ते किं न जायते ॥६२॥

(स्व-) निन्दक के प्रति यदि द्वेष इसलिए है कि वह सत्त्वापकारी* है तो पर-
निन्दक के प्रति भी तुझे क्रोध क्यों नहीं आता ?

परायत्ताप्रसादत्वादप्रसादिषु ते क्षमा ।

क्लेशोत्पादपरायत्ते क्षमा नावर्णवादिनि ॥६३॥

उन क्रोधियों पर तेरी क्षमा है जिनका कि क्रोध दूसरों पर है पर (स्व-) निन्दक
के प्रति क्षमा नहीं (यद्यपि) उसका भी (निन्दा-) बलेश दूसरो (=हेतुप्रत्ययो) पर
निर्भर है ।

प्रतिमास्तूपसद्वर्मानाशकाक्रोशकेषु च ।

न युज्यते मम क्रोधो बुद्धादीना न हि व्यथा ॥६४॥

प्रतिमा, स्तूप और सद्वर्म के नाशको और निराशों पर मुझे क्रोध करना
उचित नहीं क्योंकि बुद्ध आदि को इससे व्यथा नहीं होनी ।

गुरुसालोहितादीना प्रियाणा चापकारिषु ।

पूर्ववत् प्रत्ययोत्पाद दृष्ट्वा कोप निवारयेत् ॥६५॥

पूर्ववत् (यह) देख (कि सब) हेतु-प्रत्ययवश होता है, गुरुओं, स्वजनों और
प्रियों का अपकार करने वालों के प्रति क्रोध न करना चाहिए ।

चेतनाचेतनकृता देहिना नियता व्यथा ।

सा व्यथा चेतने दृष्ट्वा क्षमस्वेना व्ययामत ॥६६॥

देहधारियों को चेतनों और अचेतनों से पीडा होने का निश्चय है। वह पीडा चेतन
में होती दिखाई पड़ती है। इसलिए उस व्यथा को सहन करो ।

मोहादेके ऽपराध्यन्ति कुप्यन्त्यग्रेऽपि मोहिता ।

भ्रूम कमेषु निर्वोष क वा भ्रूमोऽपराधिन ॥६७॥

मोह से कोई अपराध करते हैं और मोह से कोई क्रोध करते हैं। इनमें किनको
निर्दोष कहूँ और किसको अपराधी ?

कस्मादेव कृत पूर्वं येनैव बाध्यसे परं ।

सर्वे कर्मपरायत्ता कोऽहमत्रान्ययाकृतौ ॥६८॥

*संधिवश इस पद के दो रूप हो सकते हैं—(१) सत्त्वान् (२) स त्वां । प्रथम
रूप लेकर नाशयति पद से अन्वय कर भोटानुवाह है—सेम्स्-चन्-कम्स् व्येक्ष्-प=
सत्त्वापकारी । दूसरे रूप के नाशयति से अन्वित्र कर अर्थ होगा वह तेरा अपकारी या वह
नो तेरा अपकार करता है। नाश से यहाँ अवकार ही अभिप्रेत है। प्रत्याकरमनि मे
दोनों पाठों को ठीक माना है ।

मध्यप्रसादो योज्येषां स किं मां भक्षयिष्यति ।

इह जन्मान्तरे वापि येनासौ मेऽनभीप्सित ॥५४॥

मेरे प्रति दूसरो की जो अप्रसन्नता है, वह यहा या दूसरे जन्म में क्या मुझ खा जाएगी, जो अभीष्ट नहीं ।

लाभान्तरायकरित्वाद्यदसौ मेऽनभीप्सित ।

नङ्क्ष्यतीहैव मे लाभ पाप तु स्थास्यति ध्रुव ॥५५॥

लाभ में विघ्नकारक होने के कारण यदि मुझे वह अभीष्ट नहीं तो मेरे लाभों को तो यहीं नाश हो जाना है पर पाप को (जब तक भोग न हो जाए तब तक) निश्चित रूप से रहना है ।

वरमृद्यैव मे मृत्युर्न मिथ्याजीवित चिर ।

रस्माच्चिरमपि रिक्त्वा मृत्युदुःख तदेव मे ॥५६॥

आज ही मेरी मृत्यु का हो जाना श्रेष्ठ है, चिर तक मिथ्याजीवन (इष्ट) नहीं ।
 क्योंकि चिर तक ठहर कर भी मुझे वही मृत्यु-दुःख भोगना है ।

स्वप्ने वर्षशत सौख्य भुक्त्वा यश्च विबुध्यते ।

मुहूर्तमपरो यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥५७॥

ननु निवर्तते सौख्य द्वयोरपि विबुध्यते ।

संबोपमा मृत्युकाले चिरजीव्यल्पजीविनो ॥५८॥

स्वप्न में जो सौ बरस सुख भोग कर जगता है और जो क्षण भर सुखी होकर जगता है, उन दोनों का सुख जग जाने पर नहीं रहता । चिरजीवी और अल्पजीवी की (भी) मृत्यु के समय वही उपमा है अर्थात् मृत्युदुःख दोनों के लिए समान है ।

लब्ध्वापि च बहूल्लाभान् चिर भुक्त्वा सुखान्यपि ।

रिक्ततहस्तश्च नग्नश्च यास्यामि मुषितो यथा ॥५९॥

बहुत लाभ पाकर भी, चिर तक सुख भोग कर भी, मुझे लुट गया जैसा खाली हाथ और नगा जाना होगा ।

पापक्षय च पुण्य च लाभाज्जीवन् करोमि चेत् ।

पुण्यक्षयश्च पाप च लाभार्थं क्रुध्यतो ननु ॥६०॥

लाभ से जीते हुए पापक्षय और पुण्यार्जन करता हूँ (यदि यह सोचू तो ठीक नहीं) क्योंकि लाभ के लिए क्रोध करते हुए (मैं वस्तुतः) पुण्यक्षय और पापार्जन करता हूँ ।

यदर्थमेव जीवामि तदेव यदि नश्यति ।

किं तेन जीवितेनापि केवलाशुभकारिणा ॥६१॥

जिस (पुण्य) के लिए जीता हूँ यदि उसी का नाश हो, तो कोरे अपुण्य कमाने वाले उस जीवन से क्या ?

इदं च ते हृष्टिसुखं निरवच्छं सुखोदय ।

न वारितं च गुणिभिः परावर्जनमुत्तम ॥७७॥

यह तेरा हर्ष-सुख अनिच्छ और सुखजनक है । गुणियो ने इसका निषेध नहीं किया है । (यह वह) उत्तम (साधन है कि जिनके) दूसरे नष्ट होते हैं ।

तस्यैव सुखमित्येव तवेदं यदि न प्रिय ।

भूतिवानादिविरते दृष्टादृष्टं हतं भवेत् ॥७८॥

“उसी को सुख है”—इसलिए यह तुझे भाता नहीं, तो (उसको ही सुख होगा— इस भय से जब तू) न बेंतन देगा और न दान आदि करेगा (तब) तेरे दृष्ट और अदृष्ट (कैसे सुघरेंगे वे तो) बिगड़ (ही) जाएंगे ।

स्वगुणे कीर्त्यमाने च परसौख्यमपीच्छति ।

कीर्त्यमाने परगुणे स्वसौख्यमपि नेच्छति ॥७९॥

अपनी कीर्ति होने पर चाहते हो कि दूसरे सुखी हो पर दूसरे के गुणकीर्तन होने पर अपने आप सुखी होना भी नहीं चाहते ।

बोधिचित्तं समुत्पाद्य सर्वसत्त्वसुखेच्छया ।

स्वयं लब्धसुखेष्वथ कस्मात् सत्त्वेषु कुप्यति ॥८०॥

सब प्राणियों के सुख की चाह से बोधिचित्त उत्पन्न कर, आज स्वयं सुखी हुए प्राणियों पर क्यों कुपित होते हो ?

त्रैलोक्यपूज्यं बुद्धत्वं सत्त्वानां किल वाञ्छति ।

सत्कारमित्त्वरं दृष्ट्वा तेषां किं परिदह्यसे ॥८१॥

प्राणियों के लिए त्रैलोक्यपूज्य बुद्धता की कामना करते हो, पर उनके नश्वर सत्कार को देख क्यों जलते हो ?

पुष्पाति यस्त्वया पोष्य तुभ्यमेव ददाति स ।

कुटुम्बजीविनं लब्ध्वा न हृष्यति प्रकुप्यति ॥८२॥

तुम्हें जिसे पोसना है, उसे जो पोस रहा हो, वह वस्तुतः तुम्हें दे रहा है । (ऐसा) कुटुम्ब-पोषक पाकर, प्रसन्न न हो नाराज हो रहे हो !

स किं नेच्छति सत्त्वानां यस्तेषां बोधिभिच्छति ।

बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसपदि कुप्यति ॥८३॥

जो बोधि चाहता है, वह प्राणिनों का क्या नहीं चाहता ? जिसे दूसरे की संपत्ति पर क्रोध है, उसे बोधिचित्त कहाँ ?

यदि तेन न सल्लब्धं स्थितं दानपतेर्गृहे ।

सर्वथापि न सत्तेऽस्ति दत्तादत्तेन तेन किं ॥८४॥

यदि उसे उस (भग्न) का लाभ न हुआ तो वह दानपति के घर रह जाएगा । सर्वथा वह तेरा नहीं है । (किर) उसके दान या अश्व में तेरा क्या ?

पहले क्यों ऐसी करनी की जो इस प्रकार दूसरो से सताए जा रहे हो। सब कर्माधीन है। उसे उलटने वाला मैं कौन ?

एव बुद्ध्वा तु पुण्येष तथा यत्न करोम्यहम् ।

येन सर्वे भविष्यन्ति मैत्रचित्ता परस्पर ॥६९॥

ऐसा समझ कर मुझे वैसा यत्न करना है कि सब परस्पर मैत्री-वित्त हो जाए।

वह्यमाने गृहे यद्वदग्निर्गत्वा गृहान्तर ।

तृणादौ यत्र सज्येत तदाकृष्यापनीयते ॥७०॥

एव चित्तं यदासगाद्गृह्यते द्वेषबहुनिना ।

तत्क्षणं तत्परित्याज्य पुण्यात्मोद्वाहशक्या ॥७१॥

घर में आग लगने पर, दूसरे घर के तुण आदि में जहा आग लगने की सम्भावना होती है, जैसे उसे खींच कर अलग किया जाता है, वैसे जिसके सग से वित्त द्वेष की आग से जलने लगता हो, उसे उसी क्षण पुण्य-शरीर के जलने की शका से छोड़ देना चाहिए ।

मारणीयं कर छित्त्वा मुक्तश्चेत् किमभद्रकं ।

मनुष्यदुःखैर्नरकान्मुक्तश्चेत् किमभद्रकं ॥७२॥

बघाई को, यदि हाथ काट कर, मुक्त कर दिया जाए तो अमगल क्या ? लोगों के हाथो दुःख भोग यदि नरक से मुक्ति मिल जाए तो अमगल क्या ?

यद्येतन्मात्रमेवाद्य दुःखं सोढुं न पार्यते ।

तन्मारकव्यथाहेतुं क्रोधं कस्मान्न वार्यते ॥७३॥

यदि आज इतना भर भी दुःख नहीं सह जाता तो नरक के दुःखो के मूल क्रोध का निवारण क्यों नहीं करते ?

कोपार्थमेवमेवाह नरकेषु सहस्रश ।

कारितोऽस्मि न चात्मार्यं परार्थो वा कृतो मया ॥७४॥

क्रोध के कारण ही मैं यो ही सहस्रोबार नरको में बंसी रहा। पर मैंने न अपना ही स्वार्थ साधा न दूसरो का ही ।

न चेदं तादृशं दुःखं महार्यं च करिष्यति ।

जगद्दुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते ॥७५॥

यह (क्षान्ति धर्या का) दुःख वैसा नहीं है और महार्य (=बोधि) साधक है। ऐसे दुःख से प्रीति करना ठीक है जिससे संसार का दुःख दूर होता है।

यदि प्रीतिमुखं प्राप्तमन्यं स्तुत्या गुणोज्ज्वलं ।

ममस्त्वमपि तं स्तुत्या कस्मावेवं न हृष्यसि ॥७६॥

यदि किसीने ही (किसी के) गुणो की महिमा गाकर प्रेमानन्द में मग्न हूं, तो हे जिस ! तू भी उसकी स्तुति कर क्यों नहीं मग्न होना ?

इव च ते हृष्टिमुखं निरवद्य सुखोदयं ।

न चारितं च गुणिभिः परावर्जनमुत्तम ॥७७॥

यह तेरा हर्ष-सुख अनिच्छ और सुखजनक है । गुणियों ने इसका निषेध नहीं किया है । (यह वह) उत्तम (साधन है कि जियसे) दूसरे नम्र होते हैं ।

तस्यैव सुखमित्येव तवेदं यदि न प्रिय ।

भृतिदानादिविरते दृष्टादृष्ट हत भवेत् ॥७८॥

“उसी को सुख है”—इसलिए यह तुझे भाता नहीं, तो (उसको ही सुख होगा— इस भय से जब तू) न वेतन देगा और न दान आदि करेगा (तब) तेरे दृष्ट और अदृष्ट (कैसे सुधरेंगे वे तो) बिगड़ (ही) जाएंगे ।

स्वगुणे कीर्त्यमाने च परसौख्यमपीच्छसि ।

कीर्त्यमाने परगुणे स्वसौख्यमपि नेच्छसि ॥७९॥

अपनी कीर्ति होने पर चाहते हो कि दूसरे सुखी हो पर दूसरे के गुणकीर्तन होने पर अपने आप सुखी होना भी नहीं चाहते ।

बोधिचित्तं समुत्पाद्य सर्वसत्त्वसुखेच्छया ।

स्वयं लब्धसुखेष्वप्यथ कस्मात् सत्त्वेषु कुप्यसि ॥८०॥

सब प्राणियों के सुख की चाह से बोधिचित्त उत्पन्न कर, आज स्वयं सुखी हुए प्राणियों पर क्यों कुपित होते हो ?

त्रैलोक्यपूज्यं बुद्धत्वं सत्त्वानां किल वाञ्छसि ।

सत्कारमित्त्वरं दृष्ट्वा तेषां किं परिदह्यसे ॥८१॥

प्राणियों के लिए त्रैलोक्यपूज्य बुद्धता की कामना करते हो, पर उनके नश्वर सत्कार को देख क्यों जलते हो ?

पुष्पाति यस्त्वया पोष्य तुभ्यमेव ददाति सः ।

कुटुम्बजीविनं लब्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥८२॥

तुम्हें जिसे पोसना है, उसे जो पोस रहा हो, वह वस्तुतः तुम्हें दे रहा है । (ऐसा) कुटुम्ब-पोषक पाकर, प्रसन्न न हो नाराज हो रहे हो ।

स किं नेच्छति सत्त्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति ।

बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसपदि कुप्यति ॥८३॥

जो बोधि चाहता है, वह प्राणियों का क्या नहीं चाहता ? जिसे दूसरे की संपत्ति पर क्रोध है, उसे बोधिचित्त कहा ?

यदि तेन न तल्लभ्य स्थितं दानपतेर्गृहे ।

सर्वथापि न तस्मैऽस्ति दत्तादत्तेन तेन किं ॥८४॥

पदि उसे उस (घम) का लाभ न हुआ तो वह दानपति के घर रह जायगा । सर्वथा वह तेरा नहीं है । (किर) उसके दान या अशन में तेरा क्या ?

पहले क्यों ऐसी करनी की जो इस प्रकार दूसरो से सताए जा रहे हो। सत्र फर्माव्रीन हैं। उसे उलटने वाला मैं कीन ?

एव बुद्ध्वा तु पुण्येष तथा यत्न करोम्यह ।

येन सर्वे भविष्यन्ति मैत्रचित्ता परस्पर ॥६९॥

ऐसा समझ कर मुझे वैसा यत्न करना है कि सत्र परस्पर मैत्री-वित हो जाए।

बह्यमाने गृहे यद्वदग्निर्गत्वा गृहान्तर ।

तूणादौ यत्र सज्येत तदाकृष्यापनीयते ॥७०॥

एव चित्त यदासगाद्गृह्यते द्वेषवहनिना ।

तत्क्षणं तत्परित्याज्य पुण्यात्मोद्वाहशक्या ॥७१॥

घर में आग लगने पर, दूसरे घर के तूण आदि में जहाँ आग लगने की सभावना होती है, जैसे उसे खींच कर अलग किया जाता है, वैसे जिसके सग से वित्त द्वेष की आग से जलने लगता हो, उसे उसी क्षण पुण्य-शरीर के जलने की शका से छोड़ देना चाहिए ।

मारणीय कर छित्वा मुक्तश्चेत् किमभद्रक ।

मनुष्यदु खैर्नरकान्मुक्तश्चेत् किमभद्रक ॥७२॥

बघाहं को, यदि हाथ काट कर, मुक्त कर दिया जाए तो अमगल क्या ? लोगों के हाथो दुख भोग यदि नरक से मुक्ति मिल जाए तो अमगल क्या ?

यद्येतन्मात्रमेवाद्य दुःख सोढु न पार्यते ।

तन्मारकव्यथाहेतु क्रोध कस्माश्च वार्यते ॥७३॥

यदि आज इतना भर भी दुख नहीं सहा जाता तो नरक के दुखो के मूल क्रोध का निवारण क्यों नहीं करते ?

कोपार्यमेवमेवाह नरकेषु सहस्रश ।

कारितोऽस्मि न चात्मार्य परार्थो वा कृतो मया ॥७४॥

क्रोध के कारण ही मैं यो ही सहस्रोबार नरकों में बड़ी रहा। पर मैंने न अपना ही स्वार्थ साधा न दूसरों का ही ।

न चेद तादृश दुःख महार्यं च करिष्यति ।

जगद्दुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते ॥७५॥

यह (क्षान्ति चर्या का) दुख वैसा नहीं है और महार्य (=बोध) साधक है। ऐसे दुःख से प्रीति करना ठीक है जिससे संसार का दुख दूर होता है।

यदि प्रीतिमुख प्राप्तमन्यं स्तुतवा गुणोजिन् ।

मनस्त्वमपि त स्तुत्वा कस्मादेवं न ह्वयसि ॥७६॥

यदि किसीने ही (किसी के) गुणों की महिमा गाकर प्रेमानन्द में मग्न है, तो हे जिस ! तू भी उसकी स्तुति कर क्यों नहीं मग्न होना ?

इदं च ते हृष्टिसुखं निरवद्यं सुखोदयं ।

न वारितं च गुणिभिः परावर्जनमुत्तमं ॥७७॥

यह तेरा हर्ष-सुख अनिष्ट और सुखजनक है । गुणियों ने इसका निषेध नहीं किया है । (यह वह) उत्तम (साधन है कि जिये) दूसरे नष्ट होते हैं ।

तस्यैव सुखमित्येवं तवेदं यदि न प्रिय ।

भृतिदानादिविरते दृष्टादृष्टं हतं भवेत् ॥७८॥

“उसी को सुख है”—इसलिए यह तुझे भाता नहीं, तो (उसको ही सुख होगा— इस भय से जब तू) न वेतन देगा और न दान आदि करेगा (तब) तेरे दृष्ट और अदृष्ट (कैसे सुधरेंगे वे तो) बिगड़ (ही) जाएंगे ।

स्वगुणे कीर्त्यमाने च परसौख्यमपीच्छसि ।

कीर्त्यमाने परगुणे स्वसौख्यमपि नेच्छसि ॥७९॥

अपनी कीर्ति होने पर चाहते हो कि दूसरे सुखी हो पर दूसरे के गुणकीर्तन होने पर अपने आप सुखी होना भी नहीं चाहते ।

बोधिचित्तं समुत्पाद्य सर्वसत्त्वसुखेच्छया ।

स्वयं लब्धसुखेष्वद्य कस्मात् सत्त्वेषु कुप्यसि ॥८०॥

सब प्राणियों के सुख की चाह से बोधिचित्त उत्पन्न कर, आज स्वयं सुखी हुए प्राणियों पर क्यों कुपित होते हो ?

त्रैलोक्यपूज्यं बुद्धत्वं सत्त्वानां किल वाञ्छसि ।

सत्कारमित्त्वरं दृष्ट्वा तेषां किं परिदह्यसे ॥८१॥

प्राणियों के लिए त्रैलोक्यपूज्य बुद्धता की कामना करते हो, पर उनके नश्वर सत्कार को देख क्यों जलते हो ?

पुष्पाति यस्त्वया पोष्य तुभ्यमेव ददाति स ।

कुटुम्बजीविनं लब्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥८२॥

तुम्हें जिसे पोसना है, उसे जो पोस रहा हो, वह वस्तुतः तुम्हें दे रहा है । (ऐसा) कुटुम्ब-पोषक पाकर, प्रसन्न न हो नाराज हो रहे हो !

स किं नेच्छति सत्त्वानां यस्तेषां बोधिभिच्छति ।

बोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसपदि कुप्यति ॥८३॥

जो बोधि चाहता है, वह प्राणियों का क्या नहीं चाहता ? जिसे दूसरे की संपत्ति पर कोप है, उसे बोधिचित्त कहां ?

यदि तेन न तल्लब्धं स्थितं दानपतेर्गृहे ।

सर्वथापि न तत्सेऽस्ति दत्तादत्तेन तेन किं ॥८४॥

यदि उसे उस (घन) का लाभ न हुआ तो वह दानपति के घर रह जाएगा । सर्वथा वह तेरा नहीं है । (किर) उसके दान या अदान में तेरा क्या ?

किं वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान् स्वगुणानय ।

लभमानो न गृह्णातु वद केन न कुप्यसि ॥८५॥

(लामी) क्या पुण्यो का वारण करे या अपने निर्मल गुणों का निवारण करे या जो लाभ हो रहा हो उसे न ग्रहण करे ? बोल । क्या करने से क्रोध न करेगा ?

न केवल त्वमात्मान कृतपाप न शोचसि ।

वृत्तपुण्यै सह स्पर्धामपरं कर्तुमिच्छसि ॥८६॥

तू केवल अपने पापी-घट के लिए शोक तो करता नहीं प्रत्युत दूसरे पुण्यात्माओं के साथ स्पर्धा करना चाहता है ।

जात चेदप्रिय शत्रोस्त्वत्तुष्ट्या किं पुनर्भवेत् ।

त्वदाशसनमात्रेण न चाहेतुर्भविष्यति ॥८७॥

यदि शत्रु का अनिष्ट हुआ तो तेरी तुष्टि-निमित्त क्या हुआ ? तू चाहे भर (और) अकारण (हो जाए, यह) होगा नहीं ।

अथ त्वविच्छया सिद्ध तद्वदुखे किं सुख तव ।

अथाप्यर्थो भवेदेवमनर्थ कोन्वत. पर ॥८८॥

और यदि तेरी इच्छा से (शत्रु का अनिष्ट) हो गया तो उसके दुख से तुझे क्या सुख हुआ ? यदि तेरा मनोरथ यों (इतने भर से) था (तो अनर्थ ही हुआ क्योंकि) इससे बड़ा अनर्थ और होगा भी क्या ?

एतद्धि बडिश घोर बलेशबाडिशकार्षित ।

यतो नरकपालारत्वा क्रीत्वा पक्ष्यन्ति कुम्भिषु ॥८९॥

यह भयकर कटिया (fish-hook) क्लेश-मछुए की लगाई हुई है, जिससे खरीब कर नरकपाल तुझे कुम्भी-नरकों में पकाएंगे ।

रतुतिर्यशोऽथ सत्कारो न पुण्याय न चायुषे ।

न बलार्थं न चारोग्ये न च कायसुखाय ते ॥९०॥

रतुति, यश और सत्कार न पुण्य के लिए हैं, न आयु के लिए हैं, न बल के लिए हैं, न आरोग्य के लिए हैं और न मेरे शरीर-सुख के लिए हैं ।

एतावांश्च भवेत्स्वार्थो धीमत स्वार्थवेदिन ।

मद्यद्वूतदि सेथ्य स्यान्मानस सुखमिच्छता ॥९१॥

बुद्धिमान्, स्वार्थ के समझने वाले का (अधिक से अधिक) इतना ही स्वार्थ हो सकता है । (इससे अधिक अज्ञानोचित) मानसिक सुखाभिलाषी को तो मद्य-द्वूत आदि का भी सेवन करना होगा ।

पक्षोऽर्थं हारपण्यर्थमात्मानं मारयत्यपि ।

किमक्षराणि भक्ष्याणि मृते कस्य तु हृत्सुख ॥९२॥

यश के लिए (लोग) धन लुटाते हैं और प्राणत्याग भी करते हैं। (स्तुतिके) अक्षरो को क्या खाया जाएगा? मर जाने पर वह सुख किसे ?

यथा पाशुगृहे भिक्षे रोदित्यार्तरव शिशुः ।

तथा स्तुतियशोहानौ स्वचित्तं प्रतिभाति मे ॥९३॥

मिट्टी का धरौंदा टूटने से जैसे बच्चा फूट-फूट कर रोता है, स्तुति और यश की हानि से मुझे मेरा चित्त भी वैसा ही लगता है।

शब्दस्तावदचित्तत्वात् स मा स्तोतीत्यसभवः ।

परं किल मयि प्रीति इत्येतत् प्रीतिकारण ॥९४॥

शब्द अचेतन है। उससे मेरी स्तुति हो नहीं सकती। किसी दूसरे (=चेतन) का मुझ से अवश्य प्रेम है। वस यही प्रीति (-वचनों) का मूल है।

अन्यत्र मयि वा प्रीत्या किं हि मे परकीयया ।

तस्यैव तत्प्रीतिमुख भागो नात्पोऽपि मे मत ॥९५॥

मुझ में या दूसरे में होने वाली पराई प्रीति से मेरा क्या ? उसी का ही वह प्रीति-मुख है। उसमें स्वल्प भी मेरा भाग नहीं।

तत्सुखेन सुखित्वं चेत् सर्वत्रैव ममास्तु तत् ।

कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे सुख ॥९६॥

यदि उस (पराये) के सुख से मुझे सुख होता है तो सर्वत्र वह (सुख) मेरा हो। फिर क्यों दूसरे की प्रसन्नता से सुखी लोगों में मुझे सुख नहीं मिलता ?

तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति प्रीतिरात्मनि जायते ।

तत्राप्येवमसवन्वात् केवल शिशुचेष्टित ॥९७॥

मेरी स्तुति की गयी है, इस बात से जो अपने को संतोष होता है उसका भी अपने से सवन्ध नहीं है, अतः वह कोरी बाल-कल्पना है।

स्तुत्यादयश्च मे क्षेम सवेगं नाशयन्त्यमी ।

गुणवत्सु च मात्सर्यं सपत्कोप च कुर्वते ॥९८॥

स्तुति आदि मेरे कल्याण और सवेग का नाश करते हैं। गुणवानों में मत्सरता और पर-समृद्धि में द्वेष का कारण बनते हैं।

तस्मात्स्तुतिविघाताय मम ये प्रत्युपस्थिता ।

अपायपातरक्षार्थं प्रवृत्ता ननु ते मम ॥९९॥

इसलिए जो मेरी स्तुति का विघात करने में उद्यत हैं वे मानो मुझे नरकपात से बचाने में प्रवृत्त हैं।

मुक्त्यर्थिनश्चायुक्त मे लाभसत्कारबन्धन ।

ये मोचयन्ति मां बन्धाद् द्वेषस्तेषु कथं मम ॥१००॥

मुझ मुमुक्षु के लिए लाभ-सत्कार का वन्धन ठी : नहीं। जो मुझे उस वन्धन से छुड़ाते हैं उनसे मेरा द्वेष कैसे ?

बुद्ध प्रवेष्टुकामस्य ये कपाटत्वमागता ।

बुद्धाधिष्ठानत इव द्वेषस्तेषु कथं मम ॥१०१॥

बुद्ध (के द्वार में) प्रवेशाभिलाषी के लिए बुद्ध के वरदान से जो मानो कपाट बनकर आए हैं, उनसे मेरा द्वेष कैसे ?

पुण्यविघ्नं कृतोज्जेनेत्यत्र कोपो न युज्यते ।

क्षान्त्या समं तपो नास्ति नन्वेतत्तदुपस्थितं ॥१०२॥

इसने पुण्य में विघ्न डाला है—इस कारण से (भी) इस पर क्रोध करना ठीक नहीं, क्योंकि क्षमा के समान तप नहीं है और यही उसका अन्तर है ।

अथाहमात्मद्वेषेण न करोमि क्षमामिह ।

मयैवात्र कृतो विघ्नः पुण्यहेतावुपस्थिते ॥१०३॥

यदि मैं अपने दोष से क्षमा नहीं करता, तो पुण्य का हेतु उपस्थित होने पर, मैंने ही यहा विघ्न डाला है ।

यो हि येन विना नास्ति यस्मिञ्च सति विद्यते ।

स एव कारणं तस्य स कथं विघ्न उच्यते ॥१०४॥

जो जिसके बिना नहीं होता और जिसके होने से होता है, वह उसका कारण है, उसे विघ्न कैसे कहा जा सकता है ?

न हि कालोपपन्नेन दानविघ्नं कृतो ऽर्थिना ।

न च प्रव्राजके प्राप्ते प्रव्रज्याविघ्न उच्यते ॥१०५॥

समय पर आया याचक दान में विघ्न नहीं डालता । प्रव्राजक का आ पहुचना प्रव्रज्या का विघ्न नहीं कहा जाता ।

सुलभा याचका लोके दुर्लभास्त्वपकारिणः ।

यतो मे ऽनपराधस्य न कश्चिदपराध्यति ॥१०६॥

ससार में याचक सुलभ हैं । अपकारी दुर्लभ हैं, क्योंकि मुझ निरपराध का कोई अपराध नहीं करता ।

अश्रमोपार्जितस्तस्माद् गृहे निधिरिवोत्थितः ।

बोधिचर्यासहायत्वात् स्पृहणीयो मया रिपुः ॥१०७॥

इसलिए बिना-श्रम उपार्जित, घर में निधि के समान प्रादुर्भूत, बोधिचर्या में सहायक होने से मुझे शत्रु की स्पृहा करनी चाहिए ।

मया चानेन चोपात्तं तस्मादेतत्क्षमाफलं ।

एतस्मै प्रथमं देयमेतत्पूर्वा क्षमा यतः

इसलिए क्षमा का फल मेरा और इसका दोनों का कमाया हुआ है। क्योंकि क्षमा का यही पहला कारण है, अतः इसे पहले (क्षमा का फल) देना चाहिए।

क्षमासिद्ध्याशयो नास्ति तेन पूज्यो न चेदरिः।

सिद्धिहेतुरचित्तो ऽपि सद्धर्मं पूज्यते कथं ॥१०९॥

यदि इसके चित्त में क्षमासाधना नहीं है, इसलिए शत्रु की पूजा न करनी चाहिए, तो (बोलो!) सिद्धि के कारण भूत चित्त-हीन सद्धर्म की क्यों पूजा करते हो?

अपकाराशयो ऽस्येति शत्रुर्यदि न पूज्यते।

अन्यथा मे कथं क्षान्तिभिषजीव हितोद्यते ॥११०॥

इसके चित्त में अपकार है, यदि इस कारण शत्रु की पूजा न कर, तो बिना ऐसा किए मुझ में क्षमा कैसे हो सकती है? (कारण कि क्षमा द्वेषी के प्रति द्वेष न करने ही से होती है।) हित में उद्यत वैद्य के जैसे (व्यक्ति के प्रति द्वेष कहा जो क्षमा होगी)।

तद्दुष्टाशयमेवात प्रतीत्योत्पद्यते क्षमा।

स एवात. क्षमाहेतु पूज्य सद्धर्मवन्मया ॥१११॥

वह दुष्टाशय है, अतएव उसके प्रत्यय से क्षमा उत्पन्न होती है। इससे वही क्षमा का हेतु है। उसकी सद्धर्म की भांति मुझे पूजा करनी चाहिए।

सत्त्वक्षेत्रं जिनक्षेत्रमित्यतो मुनिनोदित।

एतानाराध्य बहव. सपत्नार यतो गता ॥११२॥

इसीलिए भगवान् ने कहा है—(चर्या के) क्षेत्र सत्त्व है, (चर्या के) क्षेत्र बुद्ध हैं। क्योंकि इनकी आराधना करके बहुत लोगों को सर्वोत्तम सपदा मिली।

सत्त्वेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बृद्धधर्मगमे समे।

जिनेषु गौरव यद्वन्न सत्त्वेद्विति क क्रम ॥११३॥

सत्त्वो तथा बुद्धों (की आराधना) से एक जैसे बुद्ध-गुणों की प्राप्ति होती है। फिर बुद्धों के प्रति जैसा गौरव वैसा सत्त्वों के प्रति नहीं, भला यह कौन-सी रीति है?

आशयस्य च माहात्म्यं न स्वतः किं तु कार्यतः।

समं च तेन माहात्म्यं सत्त्वानां तेन ते समा ॥११४॥

चित्त का माहात्म्य अपने आप नहीं किंतु कार्य से होता है। (जो गुण बुद्धोंकी आराधना से होते हैं, वे ही सत्त्वों की आराधना से) अतः सत्त्व-महिमा (बुद्ध-महिमा के) समान है। फलतः वे (बुद्ध और सत्त्व) समान हैं।

मैत्र्याशयश्च यत्पूज्य. सत्त्वमाहात्म्यमेव तत्।

बुद्धप्रसादाद्यत्पुण्यं बुद्धमाहात्म्यमेव तत् ॥११५॥

(सत्त्वों के प्रति) मैत्री-चित्त (पुरुष) की जो पूजा होती है, वह सत्त्वों का ही माहात्म्य है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा होने से जो पुण्य होता है, वह बुद्ध का ही माहात्म्य है।

बुद्धधर्मागमाशेन तस्मात्सत्त्वा जिनै समा ।

न तु बुद्धं समा के चिदनन्ताशैर्गुणार्णवै ॥११६॥

इसलिए जहां तक बुद्ध-गुणों की प्राप्ति का सबन्ध है, सत्त्व बुद्ध जैसे हैं । पर (बुद्धों के वे) गुणसमुद्र, जिनके एक अश का पार पाना कठिन है, (उनसे तुलना करने पर) कोई (सत्त्व) बुद्धों के समान नहीं ।

गुणसारंकराशीना गुणोऽणुरपि चेत्स्वचित् ।

दृश्यते तरय पूजार्थं त्रैलोक्यमपि न क्षम ॥११७॥

गुणसर्वरक्षता की उन्नय निधि (बुद्धों) के गुणों का अणु भी यदि कहीं दिखाई दे, तो उसकी पूजा के लिए त्रैलोक्य (का उपहार) भी पर्याप्त नहीं ।

बुद्धधर्मोवयाशरतु श्रेष्ठ सत्त्वेषु विद्यते ।

एतद्वशानुरूपेण बुद्धपूजा कृता भवेत् ॥११८॥

सत्त्वों में (बुद्ध का वह) श्रेष्ठ अश विद्यमान है, जिससे बुद्धगुणों का उदय होता है । इस अश के योग्य सत्त्वपूजा होनी चाहिए ।

किं च निश्छद्मबन्धूनामप्रमेयोपकारिणा ।

सत्त्वारोधनमुत्सृज्य निष्कृति का परा भवेत् ॥११९॥

सत्त्वारोधन छोड़, निश्छल बन्धु और अपरिमित उपकारी (बुद्ध और बोधिसत्त्वों) के प्रति किए अपराधों की मार्जना* और क्या होगी ?

भिन्दन्ति देह प्रविशन्त्यवीचीं येषां कृते तत्र कृते कृत स्यात् ।

महापकारिष्वपि तेन सर्वं कल्याणमेवाचरणीयमेव ॥१२०॥

जिनके लिए (बुद्ध और बोद्धि सत्त्व) शरीर काट (दे) डालते हैं, अवीची-नरक तक में (जिनके उद्धार के लिए) घुसते हैं, उनका हित करने में ही हित है । इसलिए इन महापकारियों के प्रति भी सब प्रकार के कल्याण का ही आचरण करना चाहिए ।

स्वयं मम स्वामिन एव तावद्यदर्थमात्मन्यपि निर्व्यपेक्षा ।

अहं कथं स्वामिषु तेषु तेषु करोमि मानं न तु दासभावः ॥१२१॥

स्वयं मेरे, प्रभु (तथागत) की ही जिनके लिए अपने शरीर तरु को परवा नहीं है, उन स्वामियों (के लाडलों) के प्रति मैं मान करता हूँ—दास-भाव नहीं करना, यह क्यों ?

येषां सुखे याति भुव मुनीन्द्रा येषां व्ययाया प्रविशन्ति मन्दु ।

तत्तोषणात्सर्वमुनीन्द्रतुष्टिस्तत्रापकारेऽपकृत मुनीनां ॥१२२॥

भगवान् को जिनके सुख में सुख होता है, जिनकी पीड़ा में पीड़ा होती है, उनको

*निष्कृति=निष्कर्मण=अपराधमार्जना ।

[मुनीन्द्र और मुनि पद, जो मूल में बहुवचन में हैं, अनुवाक में एक वचन द्वारा अनूदित हुए हैं और एक ही शब्द 'भगवान्' द्वारा । घट्श्रुतः मुनि, मुनीन्द्र तथा भगवान् आदि तथागत के पर्याय हैं जिनमें भगवान् शब्द मुझे सर्वप्रिय है ।

संतुष्ट करना ही भगवान् को संतुष्ट करना है तथा उनका अपकार करना ही भगवान् का अपकार है ।

आदीप्तकायस्य यथा समन्तान् न सर्वकामैरपि सीमनस्य ।

सत्त्वव्ययायामपि तद्वदेव न प्रीत्युपायोऽस्ति दयामयाना ॥१२३॥

चारों ओर से शरीर में आग लगने पर जैसे सब काम-भोगों से भी सुख नहीं होता वैसे प्राणियों को पीडा होने पर दयामय (बुद्धी) को किसी उपाय से भी सुख नहीं होता ।

तस्मान्मया यज्जनदुःखदेन दुःखं कृतं सर्वमशङ्कनागां ।

तदद्य पापं प्रतिदेशयामि यत्त्वेदितास्तन्मुनय क्षमन्तां ॥१२४॥

इसलिए मैंने जो प्राणियों को दुःख दे उन महाकृपालुओं को दुःखित किया है, उस पाप की आज देशना करता हूँ । हे मुनियो ! मैंने जो सताया है, उसके लिए क्षमा करो ।

आराधनायाद्य तयागतानां सर्वात्मना दास्यमूर्ध्नि लोके ।

कुर्वन्तु मे मूर्ध्नि पदं जनौघा विघ्नन्तु वा तुण्यतु लोकनाथ ॥१२५॥

आज तयागतों की आराधना के लिए मैं सर्वात्मभाव से लोक-सेवक हो रहा हूँ, लोग चाहे मेरा माथा कुचलें, चाहे मारें । लोकनाथ प्रसन्न हो ।

आत्मीकृतं सर्वमिदं जगत् कृपात्मभिर्नैव हि संशयोऽस्ति ।

दृश्यन्त एते ननु सत्त्वरूपास्त एव नाया किमनादरोऽत्र ॥१२६॥

इसमें संदेह नहीं कि यह सब जगत् उन दयावन्तों का आत्मरूप है । प्राणियों के रूप में ये वही दिखाई पड़ रहे हैं, फिर इनके प्रति अनादर कैसा ?

तयागताराधनमेतदेव स्वार्थस्य संसाधनमेतदेव ।

लोकस्य दुःखापहमेतदेव तस्मान्ममास्तु वनमेतदेव ॥१२७॥

यही तयागत की आराधना है, यही स्वार्थ की सम्पत् साधना है, यही लोक-दुःख का हरना है, इसलिए यही मेरा व्रत हो ।

ययंको राजपुरुषः प्रमथ्नाति महाजन ।

विकर्तुं नैव शक्नोति दीर्घदर्शी महाजन ॥१२८॥

यस्माच्चैव स एकाकी तस्य राजबलं बलं ॥१२९ पूर्वार्धं ॥

जैसे अकेला राजपुरुष बहनों की गत घना डालता है पर वे दूर की बात सोच बिगड़ते तक नहीं, कारण कि वह सचमुच अकेला नहीं है, राजा का बल उसका बल है ।

तथा न दुर्बलं कचिदपराद्धं विमानयेत् ॥१२९ उत्तरार्धं ॥

यस्माभिरकपालाश्च कृपावन्तश्च तद्बलं ।

तस्मादाराधयेत्सत्त्वान् भृत्यश्चण्डनूप यथा ॥१३०॥

वैसे यदि कोई दुर्बल भी अपराध कर बैठे तो उसका अपमान न करना चाहिए क्योंकि कृपावन्त (बुद्ध) और नरकपाल उसके बल हैं। अतः प्राणियों की आराधना उस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कि सेवक उग्र राजा की आराधना करता है।

कुपितं किं नृपं कुर्याद्येन स्यान्नरकव्यथा ।

यत्सत्त्वदौर्मनस्येन कृतेन ह यनुभूयते ॥१३१॥

क्रोधित होकर राजा क्या यह भी कर सकता है जिससे कि नारकी व्यथा भोगनी पड़े जो प्राणियों को दुख देने से भोगनी पड़ती है।

तुष्टं किं नृपतिर्दद्याद्यद्बुद्धत्वसमं वेत् ।

यत्सत्त्वसौमनस्येन कृतेन ह यनुभूयते ॥१३२॥

संतुष्ट होकर राजा क्या दे सकता है, जिसकी तुलना बुद्धत्व के साथ हो, जो कि प्राणियों को सुख देने से मिलता है।

आस्ता भविष्यद्बुद्धत्व सत्त्वाराधनसंभव ।

इहैव सौभाग्ययशसौस्थित्य किं न पश्यसि ॥१३३॥

भावी बुद्ध होने की बात छोड़ो। यहीं सत्त्वाराधन से होने वाले सौभाग्य, यश और सुखी जीवन को क्यों नहीं देखते।

प्रासादिकत्वमारोग्य प्रामोद्य चिरजीवित ।

चक्रवर्तिसुख स्फीत क्षमी प्राप्नोति सत्तरन् ॥१३४॥

ससार में आवागमन करते हुए क्षमाशील रूप, आरोग्य, आनन्द, दीर्घ आयु और चक्रवर्ती (नृप के समान) समृद्धि-सुख का भोग करता है।

सप्तम परिच्छेद

वीर्य-पारमिता

एवं क्षमो भजेद्वीर्यं वीर्ये बोधिर्यत स्थिता ।

न हि वीर्यं विना पुण्यं यथा वायुं विना गतिं ॥१॥

इस प्रकार क्षमाशील हो वीर्य का आचरण करना चाहिए क्योंकि बोधि वीर्य पर निर्भर है। वीर्य के बिना पुण्य नहीं होता जैसे कि वायु के बिना गति नहीं होती।

किं वीर्यं कुशलोत्साहस्तद्विपक्षं क उच्यते ।

आलस्यं कुत्सितासक्तिविषादात्मावमन्यना ॥२॥

वीर्य क्या है ? पुण्याचरण का उत्साह। उसका विरोधी किते (क्रिमे) कहा जाता है ? आलस्य, कुविषयासक्ति, विषाद (=पस्त हिम्नो) और आत्मावज्ञा।

अध्यापारमुखास्वादनिद्रापाश्रयतृणया ।

ससारदुःखानुद्वेगादालस्यमुपजायते ॥३॥

सासारिक दुःखों से अवैराग्य के कारण निठलपन में मजा आता है और नौद में पड़े रहने की चाह होती है, इसी से आलस्य होता है।

क्लेशवागुरिकाघ्रातं प्रविष्टो जन्मवागुरां ।

किमद्यापि न जानासि मृत्योर्बन्धनमागतं ॥४॥

क्लेश-मछुओ के वश में जन्म-जाल में फँस कर (तू) मृत्यु के मुह में आ पहुँचा है। क्या आज भी चेत नहीं ?

स्वयूष्यान् मार्यमाणस्तत्त्वं क्रमेणैव न पश्यसि ।

तथापि निद्रा यास्येव चंडालमहिषो यया ॥५॥

तू अपने संगी-साथियों को मारा जाता नहीं देखता ! (देखता हूँ) फिर भी कसाई के भैंसे की भाँति ऊध रहा है।

यमेनोद्वीक्ष्यमाणस्य बद्धमार्गस्य सर्वतः ।

कथं ते रोचते भोक्तुं कथं निद्रां कथं रतिं ॥६॥

यम सब ओर से राह बन्द कर तेरी निगरानी कर रहा है फिर भी तुझे खाना कैसे अच्छा लगता है, सोना कैसे अच्छा लगता है, मीज करना कैसे अच्छा लगता है ?

यावत्समूतसभारं मरणं शीघ्रमेष्यति ।

सत्यज्यापि तदालस्यमकाले किं करिष्यसि ॥७॥

सब सामग्री से सजकर जैय मृत्यु हाटपट आएगी तब असमय में आलस्य छोड़ कर भी क्या करेगा ?

इदं न प्राप्तमारब्धमिदमर्धकृतस्थितं ।

अकस्मान्मृत्युरायातो [हा हतो ऽस्मीति विन्तयन् ॥८॥

शोकवेगसमुच्छन्नसाधुरवतेशणाननान् ।

बन्धून् निराशान् सपश्यन् यमदूतमुखानि च ॥९॥

स्वपापस्मृतिसतप्त शृण्वन् नादाश्च नारकान् ।

त्रासोच्चारविलिप्ताङ्गो विह्वल किं करिष्यसि ॥१०॥

यह नहीं मिला, इसका आरंभ किया, यह अधूरा रह गया, अकस्मात् मृत्यु आ गई, हा ! मैं नष्ट होगया—यों सोचता हुआ, शोक-वेग से सूजी, आसू-भरी, लाल-लाल आँखों वाले निराश बन्धुओं और यमदूतों के मुँह देखता हुआ, अपने पाप स्मरण कर सतप्त, नरक-वासियों का व्रदन सुन भय से जब तेरे अग मल-मूत्र में लत-पत हो जाएंगे, तू विह्वल हो जाएगा, तब क्या करेगा ?

जीवमत्स्य* इवास्मीति युक्त भयमिहैव ते ।

किं पुन कृतपापस्य तीव्राभिरकदु खत ॥११॥

मैं 'जीओल माछ'* हूँ। इसलिए यहाँ ही मुझे भय करना ठीक है। पाप कर नरक के तीव्र दुःख से (डरने की बात का) कहना क्या ?

स्पृष्ट उष्णोदकेनापि सुकुमार प्रतप्यसे ।

कृत्वा च नारकं कर्म किमेव स्वस्यमास्यते ॥१२॥

हे सुकुमार ! यहाँ गरम पानी छू जाने से तुझे जलन होती है । नारकी करनी कर फिर क्यों इस प्रकार स्वस्थ बैठा है ?

निरुद्यमफलाकाक्षिन् सुकुमार बहुव्यय ।

मृत्युप्रस्तो ऽमराकार हा दु खित विहन्यसे ॥१३॥

बिना उद्यम फलाभिलाषी, सुकुमार, बहुपीडित, दु खित, हाय ! अपने को अमर समझता हुआ तू मृत्यु से ग्रसा गया नष्ट हो रहा है ।

मानुष्यं नावभासाद्य तर दु खमहानदी ।

मूढ कालो न निद्राया इय नौर्दुर्लभा पुन ॥१४॥

मनुष्य-जन्मरूपी नौका पाकर दु खरूपी महानदी तरना । मूढ़ ! निद्रा का समय नहीं है । यह नौका फिर दुर्लभ है ।

* 'जीओल माछ' (जीवमत्स्य) बग देश में उन मछलियों को कहने हैं जो किसी नाद, कुड या पल्लव में जीती ही सुरक्षित रखी जाती हैं और धीरे-धीरे निकाल कर खाई जाती रहती हैं। प्रज्ञाकरमति ने इस प्रथा को 'प्राग्दिद्वनिवासी' जनों की प्रथा कहा है। यहाँ मैंने 'जीवमत्स्य' का 'जीओल माछ' शब्द से अनुवाद किया है जो कि बगदेश में व्यवहृत होता है ।

मुक्त्वा धर्मरतिं श्रेष्ठामनन्तरतिसंतति ।

रतिरौद्धत्यहासादौ दुःखहेतौ कथं तव ॥१५॥

श्रेष्ठ धर्मरति जो अनन्त रति की धारा है, छोड़, दुःख-मूल उछल-कूद और हा-हा, ही-ही में तेरी रति कैसे ?

अविषादबलव्यूहतात्पर्यात्मविधेयता ।

परात्मसमता चैव परात्मपरिवर्तन ॥१६॥

अविषाद, बलव्यूह, तात्पर्य, आत्मविधेयता, परात्मसमता और परात्मपरिवर्तन (से वीर्य-वृद्धि होती है) ।

नैवावसादः कर्तव्यः कुतो मे बोधिरित्यत ।

यस्मात्तथागत सत्य सत्यवादीदमुक्तवान् ॥१७॥

तेऽप्यासन् दशमशका मक्षिका क्रमयत्तया ।

यैरुत्साहवशात्प्राप्ता दुरापा बोधिरुत्तमा ॥१८॥

किमुताह नरो जात्या शक्तो ज्ञातुं हिताहित ।

सर्वज्ञनीत्यनुत्सर्गाद्वोधिं किं नाप्नुयामह ॥१९॥

मुझे बोधि कैसे मिलेगी (यदि मैं विषाद करूँगा)—यह सोच विषाद न करना चाहिए । क्योंकि सत्यवादी तथागत ने सच कहा है कि जिन्होंने वीर्यावरणवश बोधि-प्राप्ति की है वे भी (अपने अतीत जन्मों में) डास, मच्छर, मक्खी और कीड़े रह चुके हैं । फिर मैं तो जन्म से ननुध्य हूँ, हित और अहित जानने में समर्थ हूँ । सर्वज्ञ की नीति का अपरित्याग करने में क्यों बोधि-लाभ न करूँगा ।

अथापि हस्तपादादि वातव्यमिति मे भय ।

गुरुलाघवमूढत्व तन्मे स्यादविचारत ॥२०॥

यदि मुझे भय होता हो कि (बोधि के निमित्त) हाथ-पैर आदि देने पड़ेंगे, तो वह अविवेक के कारण मेरा गौरवलाघव (=ऊँच-नीच) न समझने की मूढ़ता है ।

छेत्तव्यश्चापि भेत्तव्यो दाह्यः पाट्योऽप्यनेकश ।

कल्पकोटीरसख्येया न च बोधिर्भविष्यति ॥२१॥

(ससार-कारागार में) अनेक बार असंख्य कल्पकोटियों तक (मैं) छेदा जाऊँगा, भेदा जाऊँगा, जलाया जाऊँगा और काटा जाऊँगा, पर बोधि-लाभ न होगा ।

इदं तु मे परिमितं दुःखं सबोधिसाधन ।

नष्टशल्यव्यथापोहे तदुत्पादनदुःखवत् ॥२२॥

यह मेरा बोधि-साधना का दुःख, (अग के भीतर) टूटे हुए काटे की पीड़ा को दूर करने के लिए, उत (कांटे) के निकालने के दुःख के समान परिमित है ।

सर्वेऽपि बंधाः क्षुर्यन्ति क्रियादुःखैररोगतां ।

तस्माद् बहूनि धुःखानि हन्तुं सोढव्यमल्पक ॥२३॥

सभी वैद्य जिन क्रियाओं से नीरोग करते हैं, उनमें दुःख होता है। इसलिए बहुत दुःख दूर करने के लिए थोड़ा दुःख सहना ही होगा।

क्रियामिमामप्युचितां वरवैद्यो न दत्तवान् ।

मधुरेणोपचारेण चिकित्सति महानुरान् ॥२४॥

श्रेष्ठ वैद्य यह आवश्यक क्रिया नहीं (करने) देता। (वह) मधुर उपचार से चिकित्सा करता है।

अदौ शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायक ।

तत् करोति क्रमात् पश्चाद् यत् स्वमासान्यपि त्यजेत् ॥२५॥

आदि में बूढ़ शाक आदि का दान करने में लगाते हैं। फिर धीरे-धीरे ऐसा करते हैं कि (आदमी) अपना मांस तक दे सकता है।

यदा शाकेष्विव प्रज्ञा स्वमासे ऽप्युप जायते ।

मांसास्थि त्यजतस्तस्य तदा किं नाम दुष्कर ॥२६॥

जब अपने मांस में भी शाक वृद्धि हो जाती है, तब मांस-हड्डी का त्याग करना क्या दुष्कर ?

न दुःखी त्यक्तपापत्वात् पाडितत्वान्न दुर्मना ।

मिथ्याकल्पनया चित्ते पापत् कार्ये यतो व्यथा ॥२७॥

निष्पाप होने के कारण (शरीर से) दुःखी नहीं होता और पड़िन होने के कारण मन से दुःखी नहीं होता, क्योंकि शरीर में पाप से और मन में मिथ्या कल्पना से पीडा होती है।

पुण्येन काय सुखित पाडित्येन मन सुखि ।

तिष्ठन् परार्य ससारे कृपालु केन खिद्यते ॥२८॥

पुण्य से शरीर सुखी रहता है, पांडित्य से मन सुखी रहता है। परोपकार के लिए ससार में रहते हुए कृपालु को किससे खेद हो सकता है।

क्षपयन् पूर्वपापानि प्रतीच्छन् पुण्यसागरान् ।

बोधिचित्तबलादेव श्रावकेभ्योऽपि शीघ्रग ॥२९॥

अतीत के पापों को क्षीण करता हुआ, पुण्य-समुद्रों का समग्र करता हुआ (बोधिमत्त्व) बोधिचित्त के बल से ही श्रावकों (=हीनयानियों) की अपेक्षा भी शीघ्र (मुक्त हो) जाता है।

एव सुखात् सुख गच्छन् को विषीदेत् सचनन ।

बोधिचित्तरथ प्राप्य सर्वखेदश्चमावह ॥३०॥

इस प्रकार सब खेद और थकावट के दूर करने वाले बोधिचित्तरूपी रथ को पाकर, सुख के वाव सुख पाता हुआ कौन सवेदन विषाद करेगा ?

छन्द-स्थान-रति-मुक्तिबलं सत्त्वार्थसिद्धये ।

छन्द दुःखभयात् कुर्यादनुशसाश्च भावयन् ॥३१॥

सर्वप्राणि-हित के निमित्त (चतुरगिणी) सेना (चाहिए । जिसके चार अंग ये हैं-) छन्द=पुण्याभिलाष, स्थाम=अविचलितभाव, रति=मत्कर्मपरायणता और मुक्ति= विलव (Postponement) । दुःख के भय से पुण्यमाहात्म्य की भावना करते हुए छन्द करना चाहिए ।

एवं विपक्षमुन्मूल्य यतेतोत्साहवृद्धये ।

छन्दमानरतित्यागतात्पर्यं वशिनावलं ॥३२॥

इस प्रकार विपक्ष अर्थात् आलस्य आदि का नाश कर उत्साह की वृद्धि करनी चाहिए (जिसके साधन ये हैं-) छन्द-बल (= शक्ति), मान-बल, रति-बल, त्याग-बल, तात्पर्य (= तत्परता)- बल और वशिता (= आत्मविधेयता)-बल ।

[इस कारिका में उक्त विषयों का अगली कारिकाओं में प्रतिपादन है-छन्द ३३-४६ पूर्वार्ध; मान=स्थाम=अविचलितभाव=वृद्धचित्तता ४६ उत्तरार्ध-६१; रति ६२-६५, त्याग=मुक्ति=विलव=Postponement ६६; तात्पर्य=तत्परता ६७-७३; वशिता=आत्मविधेयता ७४-७५ ।]

अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः स्वपरात्मनो ।

एकैकस्यापि दोषस्य यत्र कल्पार्णवं* क्षयः ॥३३॥

अपने-पराये अपरिमित दोषों का मुझे नाश करना है । और एक-एक दोष के नाश में अनन्त कल्प लगते हैं ।

तत्र दोषक्षयारम्भे लेशोऽपि मम नेक्ष्यते ।

अप्रमेयव्यथाभाज्ये नीर स्फुटति मे कथं ॥३४॥

उन दोषों के नाश करने में मेरा लेशमात्र भी उत्साह नहीं दीखता । अपार दुःख सहते मेरी छाती क्यों नहीं फटती ?

गुणा मयार्जनीयाश्च बहवः स्वपरात्मनो ।

तत्रैकैकगुणाभ्यासो भवेत्कल्पार्णवं वा ॥३५॥

अपने-पराय के लिए मुझे अपार गुण उपार्जित करने हैं । और एक-एक गुण का अभ्यास अनन्त कल्पों में हो भी पाता है और नहीं भी ।

गुणलेशोऽपि नाभ्यासो मम जान कदा चन ।

धृया नीतं मया जन्म कथं चिल्लव्धमद्भुतं ॥३६॥

गुण के लेश का भी मेने कभी अभ्यास नहीं किया । बड़ी कठिनाई से यह अद्भुत जन्म मिला और अकारण गया ।

न प्राप्त भगवत्पूजामहोत्सवसुख मया ।

न कृता शासने कारा दरिद्राशा न पूरिता ॥३७॥

न भगवान् की पूजा के महोत्सव का सुख मुझे मिला । न मैंने धर्म का सत्कार किया । न दरिद्रों का मनोरथ सफल किया ।

भीतेभ्यो नाभय वत्तमार्ता न सुखिन कृता ।

दुःखाय केवल मातुर्गतोऽस्मि गर्भशल्यता ॥३८॥

न भीतों को अभय दिया । न दुःखियों को सुखी किया । केवल मा को दुःख देने के लिए ही मैं गर्भरूपी काटा बना ।

धर्मच्छन्दवियोगेन पौर्विकेण मयायुना ।

विपत्तरीदृशी जाता को धर्मछन्दमुत्सृजेत ॥३९॥

पहले मुझे धर्म-छन्द न था, इसलिए आज यह विपत्ति ऊपर आ पड़ी । (अब फिर) कौन धर्म-छन्द छोड़े ?

कुशलाना च सर्वेषां छन्द मूल मुनिर्जगौ ।

तस्यापि मूल सतत विपाकफलभावना ॥४०॥

मुनि ने छन्द को सब पुण्यों का मूल कहा है । निरन्तर विपाकफल (= कर्मफल) की भावना को उस (छन्द) का भी मूल बताया है ।

दुःखानि दौर्मनस्यानि भयानि विविधानि च ।

अभिलाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणा ॥४१॥

पापियों को (कायिक)—दुःख, मानसिक-दुःख, विविध भय और मनोरथ—विफलताएं होती हैं ।

मनोरथ शुभकृता यत्र यत्रैव गच्छति ।

तत्र तत्रैव तत्पुण्यं फलार्घेणाभिपूज्यते ॥४२॥

जहां-जहां पुण्यवान् जाता है, उसका मनोरथ, उसके पुण्य के कारण, सफलता के अर्घ से पूजित होता है ।

पापकारिसुखेच्छातु यत्र यत्रैव गच्छति ।

तत्र तत्रैव तत्पापैर्दुःखशस्त्रैर्विहन्यते ॥४३॥

जहां-जहां पापी जाता है, उसका सुख-मनोरथ, उसके पापों के कारण, दुःख-शस्त्रों से छिन्न-भिन्न हो जाता है ।

विपुलसुगन्धिशीतलसरोरुहगर्भगता

मधुरजिनस्वराशनकृतोपचितद्युतय ।

मुनिफरबोधिताम्बुजविनिर्गतसद्वपुषः

सुगतसुता भवन्ति सुगतस्य पुरः कुशलैः ॥४४॥

पुण्यों से (जीव) अत्यंत सुगन्धित कमलों के गर्भ में पट्टवते हैं, वहां सीढ़ी बुद्ध-

ध्वनों के आँहार से उनके (शरीर की) छुति बढती है, धुद्ध-किरणों से जब घ कमल खिलते हैं तब वे अपने शोभायमान शरीर के साथ निकलते हैं, (इस प्रकार सुखावती में) भगवान् (अमिताभ) के सामने उनके पुत्र बन कर रहते हैं।

यमपुरुषापनीतसकलच्छवि*रार्तरवो

द्वतवहतापविद्रुतकताम्रनिषिक्ततनु ।

ज्वलदसिशक्तिघातशतश्रातितमासदल.

पतति सुतप्तलोहधरणीष्वशुभैर्बहुं श ॥४५॥

बारंवार पापों के कारण यमदूत (जीव की) खाल* खींचते हैं, वह दुःख से चिन्ता है, (फिर वे) उसके शरीर को आग में पिघले तावे से नहलाते हैं, तपाई हुई बरछियों और तलवारों के शत-शत प्रहारों से उसका मांस टूक-टूक करते हैं, (ऐसी दशा में वह) अत्यन्त तपी धरती पर गिरता है।

तस्मात् कार्यं शुभच्छंदो भावयित्वैवमादरात् ॥ ४६ पूर्वार्ध ॥

अतः आदर के साथ इस प्रकार भावना करके पुण्य-छन्द करना उचित है।

वज्रध्वजस्य विधिना मान त्वारम्य भावयेत् ॥४६ उत्तरार्ध॥

वज्रध्वज-सूत्र में कही विधि के अनुसार समारभ-पूर्वक मान की भावना करनी चाहिए।

पूर्वं निरूप्य सामग्रीमारभेन्नारभेत वा ।

अनारम्भो वरं नाम न त्वारम्य निवर्तन ॥४७॥

(कार्य का) आरभ करने या न करने में (साधन-) सामग्री का विचार पहले करना चाहिए**। आरभ न करना अच्छा है, पर आरभ करके छोड़ना नहीं।

जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यास पापाद् दुःखं च वर्धते ।

अन्यच्च कार्यकालं च हीनं तच्च न सधितं ॥४८॥

(१) दूसरे जन्म तक वही (प्रतिज्ञा-भग का) अभ्यास बना रहता है और (२) (इस) पाप से दुःख बढता है। (३) वह (आरब्ध कार्य) तो पूरा नहीं होता, (४) उतना समय भी जाता है तथा (५) कोई और काम भी नहीं होता। (इस प्रकार आरभ करके छोड़ने में पांच दोष होते हैं)।

त्रिषु मानो विधातव्यः कर्मोपक्लेशशक्तिषु ।

मयैवंकेन कर्तव्यमित्येषा कर्ममानिता ॥४९॥

कर्म, उपक्लेश (= रागादि दोष) और शक्ति इन तीन विषयों में मान करना चाहिए। अकेले मुझे ही करना है—इसे कर्ममान कहते हैं।

*छवि = खाल; शोभा। यहा प्रथम अर्थ प्रसंगोचित है यद्यपि दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है।

**अक्षरार्थ—पहले सामग्री का विचार कर आरंभ करना चाहिए पान करना चाहिए।

क्लेशस्वतन्त्रो लोकीयं न क्षमः स्वार्थसाधने ।

तस्मान्मर्यादां कर्तव्यं नाशक्तोऽहं यथा जनः ॥५०॥

लोग क्लेश के वश में हैं, अपना स्वार्थ नहीं साध पाते । इसलिए मुझे इनका (मनोरथ सफल) करना है । इन लोगों जैसा मैं असमर्थ नहीं ।

नीचं कर्म*करोत्यन्यः कथं मध्यमं तिष्ठति ।

मानाच्चेन्न करोम्येतन्मानो नश्यतु मे वरः ॥५१॥

मेरे होते हुए भी दूसरा पसीना बहाता है* । यदि मानवश मैं यह नहीं करता तो मेरे मान का नष्ट हो जाना अच्छा है ।

मृतं दुण्डुभमासाद्य काकोऽपि गरुडायते ।

आपदाबाधतेऽल्पापि मनो मे यदि दुर्बलः ॥५२॥

पनिहा सांप पाकर कौआ भी गरुड बन जाता है । अपना मन कच्चा होने पर छोटी-मोटी आपत्ति भी आ दबोचती है ।

विषादकृतनिश्चेष्ट आपदं सुकरा ननु ।

व्युत्थितश्चेष्टमानस्तु महतामपि दुर्जयः ॥५३॥

माथे पर हाथ रखकर बैठे निरुद्ध पर सहज ही आरति आरंभ करती है । हिम्मत और हाथ-पैर चलाने वाले को बड़े-बड़े नहीं जीत पाते ।

तस्माद् दृढेन चित्तेन करोम्यापदमापदः ।

त्रैलोक्यविजिगीषुत्वं हास्यमापज्जिजतस्थ मे ॥५४॥

इसलिए दृढ़ चित्त से (मैं) आपत्ति पर आपत्ति ढहाऊंगा । आपत्ति से पराजित हो गया तो मेरी त्रैलोक्य-विजय की महत्वाकांक्षा का उपहास होगा ।

मया हि सर्वं जेतव्यमहं जेष्ये न केन चित् ।

मयैष मानो वोढव्यो जिनिर्निहसुतो ह्यहं ॥५५॥

मुझे सब पर विजय पाना है । मुझे कोई नहीं जीत सकता । यह मान मुझे ही रखना है । मैं जिनिर्निह का पुत्र हूँ ।

ये सत्त्वा मानविजिता वराकास्ते न मानिनः ।

मानो शत्रुवशं नैति मानशत्रुवशाच्च ते ॥५६॥

जो प्राणी मान से पराजित हो जाते हैं, वे मानो नहीं, दीन हैं । मानो शत्रु के वश में नहीं जाता । वे मानरूपी शत्रु के वश में हैं ।

†पाठान्तर—‘क्लेश-अस्वतन्त्र’ = क्लेशपराधीन । ‘क्लेश-स्वतन्त्र’ पाठ का अर्थ होगा क्लेश का जो स्व-आत्मभाव उसके अधीन । दोनों पाठों का भावार्थ क्लेश-वश होना है ।

*नीच कर्म से यह अभिप्राय रहा कड़ी मेहनत के काम से है जिसे ‘पसीना बहाना’ द्वारा प्रकट किया गया है ।

मानेन* दुर्गाति नीता मानुष्येऽपि हतीस्सदाः ।

परिपिण्डाशिनो दासा मूर्खा दुर्दर्शना कृशा ॥५७॥

सर्वत परिभूताश्च मानस्तव्धास्तपस्विनः ।

तेऽपि चेन्मानिना मध्ये दीनास्तु वद कीदृशा ॥५८॥

मान* से (कितने ही) दुर्गाति को प्राप्त हुए हैं । (किनने ही) मनुष्य जन्म म भी निरानन्द हैं । (कितने ही) दूसरों के टुकड़ों पर जीते हैं, दात बने हैं, विवेक खो बैठे हैं । (कितने ही) बीभर्ष, कृश, सर्वत तिरस्कृत हैं । वेचारों में मान की अकड़ फिर भी है । उन्हें भी यदि मानियो में गिना जाए, तो बोलो कैसे लोग दीन हैं ?

ते मानिनो विजयिनश्च त एव शूरा ये मानशत्रुविजययाय वहन्ति मान ।

ये तं स्फुरन्तमपि मानरिपुं निहत्य काम जने जयफल प्रतिपादयन्ति ॥५९॥

जिनमें मान-शत्रु के विजय के लिए मान है, जो उस मान-शत्रु को मार कर, उस विजय का इष्ट फल जगत् को चखाते हैं, वे मानी हैं, विजयी हैं और वे ही शूर हैं ।

सक्लेशपक्षमध्यस्थो भवेद् दृप्तः सहजश ।

दुर्योधन* बलेशगणं सिंहो मृगगणैरिव ॥६०॥

बलेशों के बीच पड़ सहजगुना दृप्त होना चाहिए । मृग-ममूहों से सिंह की भाँति बलेश-समूहों से पराजित न होना चाहिए ।

महत्त्वपि हि कृच्छ्रेषु न रस चक्षुरीक्षते ।

एव कृच्छ्रमपि प्राप्य न बलेशवशगो भवेत् ॥६१॥

बड़ी से बड़ी विपत्ति में आख रस ग्रहण नहीं करती । इसी प्रकार विपत्ति में पड़कर भी बलेश-वशीभूत न होना चाहिए ।

यदेवापद्यते कर्म तत्कर्मव्यसनी भवेत् ।

तत्कर्मशौण्डोऽतृप्तात्मा क्रीडाफलसुखेषुवत् ॥६२॥

जो काम आ पड़े उस काम में (छूत) क्रीडा से मिलने वाले सुख के लपट (जुआरी) की भाँति तल्लीन होना चाहिए, उसी काम में रमना चाहिए, उससे ऊबना न चाहिए ।

सुखार्थं क्रियते कर्म तथापि त्याज्यं वा सुखं ।

कर्मैव तु सुख यस्य निष्कर्मा स सुखी कथं ॥६३॥

सुख हो या न हो, कर्म सुख के लिए ही किया जाता है । कर्म ही जिसके लिए सुख है, वह अकर्मण्य रह कर कैसे सुखी रह सकता है ?

कामर्न तृप्ति सत्तारे क्षुरधारामधूपमैः ।

पुण्यामृतं कथं तृप्तिर्विपाकमधुरं शिवं ॥६४॥

सत्तार में कामो (के भोग) में तृप्ति नहीं होती यद्यपि वे छुरे की धार में लगे

मधु के समान हैं (कि जो चाटे उसी की जीभ कटे) फिर भला परिणाम मैं मधुर, मगलमय, पुण्य के अमृत से तृप्ति हो तो कैसे ?

तस्मात्कर्मावासनोऽपि निमज्जेतत्र कर्मणि ॥

यथा मध्याह्नसतप्त आदौ प्राप्रसरा. करो ॥६५॥

कर्म के समाप्त होने पर उस कर्म (के आनंद) में डूबे रहना चाहिए। जैसे दोपहर का तपा हायी (जिस) तालाब को पाकर पहल-पहल डुबकी लगाता है (बाद में भी उसी के आनंद में डूबा रहना है)।

बलनाशानुबन्धे तु पुन कर्तुं परित्यजेत् ।

सुसमाप्तं तु तन्मुञ्चेदुत्तरोत्तरतृष्णया ॥६६॥

सामर्थ्य की कमी के कारण (कुछ समय तक के लिए काम का छोड़ना आवश्यक हो तो) फिर करने के विचार से छोड़े। उत्तरोत्तर (उस कार्य के प्रति) तृष्णा (रखने) के साथ, उसे अच्छी तरह पूर्ण करके ही छोड़े।

क्लेशप्रहारन् सरक्षेत् क्लेशाश्च प्रहरेद् दृढ ।

खड्गयुद्धमिवापन्नः शिक्षितेनारिणा सह ॥६७॥

शिक्षित शत्रु से तलवार की लड़ाई लड़ने की तरह क्लेशों की चोटों (से अपने) को बचाना चाहिए और क्लेशों पर चोटें करनी चाहिए।

तत्र खड्ग यथा भ्रष्ट गूह्णीयात् सभयस्त्वर ।

स्मृतिखड्ग तथा भ्रष्ट गूह्णीयात्तरकान् स्मरन् ॥६८॥

उस (युद्ध) में जैसे गिरी तलवार भय से क्षटपट उठाई जाती है, वैसे ही नरकों का स्मरण करते हुए छूटी हुई स्मृति की तलवार उठानी चाहिए।

विष रुधिरमासाद्य प्रसर्पति यथा तनी ।

तथैव छिद्रमासाद्य दोषश्चित्ते प्रसर्पति ॥६९॥

जैसे लोह पाकर विष शरीर में फैल जाता है वैसे ही छिद्र (=स्मृति का अभाव) पाकर दोष चित्त में फैल जाता जाता है।

तैलपात्रधरो यद्ववसिहस्तैरधिष्ठित ।

स्खलिते मरणत्रासात् तत्पर स्यात् तथा व्रती ॥७०॥

तैल-पात्रधारी (व्यक्ति), तलवार खींचे हुए पुरुषों के बीच, (तैल) गिरने से मृत्यु होगी—इस भय से, जिस प्रकार तत्पर (=सावधान) रहता है, उसी प्रकार व्रती को तत्पर रहना चाहिए।

तस्मादुत्सगमे सर्पे यथोत्तिष्ठति सत्वर ।

निद्रालस्यागमे तद्वत्प्रतिकुर्वीत सत्वरं ॥७१॥

इसलिए जैसे गोद में साँप आ पड़ने पर (मनुष्य) क्षटपट उठ पड़ता है, वैसे नींद और आलस्य आने पर क्षटपट प्रतिकार करना चाहिए।

एकैकस्मिच्छले सुष्ठु परितप्य विचिन्तयेत् ।

कय करोमि येनेदं पुनर्मे न भवेदिति ॥७२॥

एक-एक भूल पर खूब पछताकर सोचे कि कैसे करू जिसमें यह (भूल) फिर न हो ।

संसर्गं कर्म वा प्राप्तमिच्छेद्येतेन हेतुना ।

कय नामास्ववस्थायु स्मृत्याभ्यासो भवेदिति ॥७३॥

इन (दोषों की) अवस्थाओं में कैसे स्मृति निरतर बनी रहे—इसके निमित्त या तो (सत-) सग की या उचित (दंड-) कर्म की कामना करे ।

लघुं कुर्यात्तयात्मानमप्रमादकयां स्मरन् ।

कर्मणिमाद् यया पूर्वं सज्ज सर्वत्र वर्तते ॥७४॥

अप्रमाद-कया का स्मरण करते हुए अपने आपको इस प्रकार तैयार रखे, जिस प्रकार सर्वत्र कार्यारम्भ से पूर्व (मनुष्य) तैयार रहता है ।

ययैव तूलक वायोर्गमनागमने वश ।

तयोत्साहवश यायाद् ऋद्धिश्चैव समुद्यति ॥७५॥

जिस प्रकार लई इधर-उधर डोलने में* वायु के वश होती है, उसी प्रकार उत्साह के वश में होना चाहिए । ऐसा होने से ऋद्धि-सिद्धि होती है ।

*अक्षरायं—आने-जाने में ।

अष्टम परिच्छेद

ध्यान-पारमिता

वर्धयित्वैवमुत्साह समाधौ स्थापयेन्मन ।

विक्षिप्तचित्तस्तु नर क्लेशदष्टान्तरे स्थितः ॥१॥

इस प्रकार उत्साह बढ़ाकर मन को समाधि में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि विक्षिप्तचित्त मनुष्य की स्थिति क्लेश की दाढ़ी में होती है ।

कायचित्तविवेकेन विक्षेपस्य न संभव ।

तस्माल्लोक परित्यज्य धितकान् परिवर्जयेत् ॥२॥

कायविवेक और चित्तविवेक से विक्षेप नहीं होता । इसलिए लोक (सत्तर्ग) का त्याग कर चित्तर्क-परित्याग करना चाहिए ।

स्नेहाद् दृज्यते लोको लाभविद्यु च तृणया ।

तस्मादेतत्परित्यागे विद्वानेव विभावयेत् ॥३॥

स्नेह और लाभ आदि की तृष्णा के कारण लोक (सत्तर्ग) का परित्याग नहीं हो पाता । इसलिए इनका परित्याग करने के लिए विद्वान् को यो भावना करनी चाहिए —

शमयेन विपश्यनामुमुक्त कुरुते क्लेशविनाशमित्येवम् ।

शमय प्रथम गवेक्षणीय स च लोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥४॥

समाधि और प्रज्ञा से संयुक्त (पुरुष) क्लेशों का नाश करता है—ऐसा शमय पहले समाधि खोजनी चाहिए, और वह लोक-रति की अपेक्षा न रखने में होनी है ।

कस्यानित्येष्वनित्यस्य स्नेहो भवितुमर्हति ।

येन जन्म सहस्राणि द्रष्टव्यो न पुन प्रिय ॥५॥

अनित्यों से किस अनित्य का स्नेह होना उचित है कि सहस्रों जन्मों में प्रिय के दर्शन तक नहीं हो पाते ।

अपश्यन्नरतिं याति समाधौ न च तिष्ठति ।

न च तूष्यति दृष्ट्वापि पूर्ववद् बाध्यते तृषा ॥६॥

बिना देखे मन नहीं लगता और समाधि में स्थिति नहीं रहती तथा देख कर भी तृप्ति नहीं होती—पहले जैसी ही अभिग्राह्य रहती है ।

न पश्यति यथाभूतं सवेगादवहोयते ।

दह्यते तेन शोकेन प्रियमगमकमप्रा ॥७॥

प्रिय के समागम की इच्छा से (मनुष्य) तत्त्व नहीं देखता, सवेग से हीन हो जाता है, उस (वियोग-) शोक से जलता रहता है ।

तच्चिन्तया मुधा याति ह्रस्वमायुर्मुहुर्मुहु ।

अशाश्वतेन मित्रेण धर्मो भ्रश्यति शाश्वत ॥८॥

उसकी चिन्ता में बारंबार आयु अट से क्षीण होती रहती है । अनित्य मित्र के कारण नित्य-धर्म को हानि होती है ।

बालं. सभागचरितो नियत याति दुर्गति ।

नेष्यते विसभागश्च किं प्राप्त बालसंगमात् ॥९॥

चरित्र में जो पृथग्जन* के समान है, वह निश्चय ही दुर्गति को जाता है और जो समान नहीं उसे (पृथग्जन) चाहते नहीं । अतः पृथग्जनों से लाभ क्या ?

क्षणाद् भवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपव क्षणात् ।

तोषस्याने प्रकुप्यन्ति दुराराध्या पृथग्जना ॥१०॥

क्षण में मित्र हो जाते हैं, क्षण में शत्रु हो जाते हैं । जहाँ संतुष्ट होना चाहिए वहाँ कुपित होते हैं । पृथग्जनों को संतुष्ट करना कठिन है ।

हितमुक्ता प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात् ।

अथ न श्रूयते तेषां कुपिता यान्ति दुर्गति ॥११॥

हित की कहने से कोप करते हैं ? मुझे हित करने से रोकते हैं । यदि उनकी न सुनो तो कुपित होते हैं (जिसके फलस्वरूप) दुर्गति को प्राप्त होते हैं ।

ईर्ष्यात्कृण्टात् समाद् द्वन्द्वो हीनान्मान. स्तुतेर्मव ।

अवर्णात्प्रतिघश्चेति कदा बालाद्वितं भवेत् १२॥

उत्कृष्ट से ईर्ष्या, समान से कलह, हीन से मान, स्तुति से अहंकार, निन्दा से द्वेष, (पृथग्जन को होता है) । पृथग्जन से हित होता ही कब है ?

आत्मोत्कर्षः परावर्णं ससाररतिमकथा ।

इत्याद्यवश्यमशुभ किं चिद् बालस्य बालत. ॥१३॥

आत्म-स्तुति, पर-निन्दा, सासारिक रति-चर्चा—इसी प्रकार का कोई न कोई पाप पृथग्जन से पृथग्जन को होता है ।

एवं तस्यापि तत्सगात् तेनानर्यसमागमः ।

एकाकी विहरिष्यामि सुखमक्लिष्टमानस ॥१४॥

ऐसा ही एक का दूसरे के साथ से होता है** । (यह पृथग्जन का साथ घस्तुत.) अनर्थ का साथ है । इसलिए सुख से, क्लेश-रहित सबसे अकेले विहार करूँगा ।

बालाद्दूरं पलायेत प्राप्तमाराययेन् प्रियं. ।

न सस्तवानुबन्धेन किन्तूदासीनसाधुवत् ॥१५॥

*पृथग्जन और बाल दोनों पर्याय हैं । कभी-कभी “बालपृथग्जन” इस समस्त पद का प्रयोग होता है । हिन्दी के ‘बेसमझ’ तथा अंग्रेजी के layman शब्द से इसके भाव को अंशतः प्रकट किया जा सकता है । **असरार्य—ऐसा उसका भी उसके साथ से होता है ।

पूयजन से दूर भागता रहे। आ पहुँचे तो मस्तक-अनुबन्ध (flattering=भड़की) द्वारा नहीं, प्रत्युत् उदासीन सतर्जसे (हृग मे) प्रीति-व्यवहार करे।

धर्मार्थमात्रमादाय नृगवत् कुसुमान्मयम् ।

अपूर्वं इव सर्वत्र विहरिष्याम्यस्तुत ॥१६॥

भौरे की भाँति फूल में मयु लेने के समान केवल धर्मप्रयोजनक अर्थ* लेकर सर्वत्र अपरिचित एवं नवागन्तुक की भाँति विहार करेगा।

लाभी च सत्कृतश्चाहमिच्छन्ति बहवश्च मा ।

इति मर्त्यस्य सप्राप्तान्मरणाज्जायते भय ॥१७॥

मैं लोभी हूँ, सत्कृत हूँ, मुझे बहुत लोग चाहते हैं—ऐसा सोचने वाले मनुष्य को मौत आने पर बड़ा डर लगता है।

यत्र यत्र रतिं याति मनः सुखविमोहितम् ।

तत्तत् सहस्रगुणितं दुःखं भूत्योपनिष्ठम् ॥१८॥

सुख में मोहित मन का जित-जिगमो रति होती है, वह-उह सहस्रगुणित दुःख होकर उपस्थित होता है।

तरमात्प्राज्ञो न तामिच्छेद् इच्छातो जायते भयम् ।

स्वयमेव च यात्येतद् धैर्यं कृत्वा प्रतीक्षता ॥१९॥

इसलिए बुद्धिमान् को उस (रति) की इच्छा न करनी चाहिए। इच्छा से भय होता है। यह (भय) अपने आप (आता-) जाता है (यह सोचकर) धैर्य धरकर प्रतीक्षा करनी चाहिए।

बहवो लाभिनोऽभूवन् बहवश्च यशस्विनः ।

महाभयवोभिश्च न ज्ञाता यत्र गता इति ॥२०॥

बहुत से लाभी हुए और बहुत से यशस्वी। लाभ और यश के साथ वे कहा गये, पता नहीं।

मामेवान्ये जुगुप्सन्ति किं प्रहृष्याम्यहं स्तुतः ।

मामेवान्ये प्रशंसन्ति किं विषादामि निन्दित ॥२१॥

स्तुति की जाने पर मैं क्यों प्रसन्न होता हूँ (जब कि) दूसरे मेरी ही निन्दा कर रहे हैं। निन्दा की जाने पर (मैं) क्यों विषाद करता हूँ (जब कि) दूसरे मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं।

नानाधिमुक्तिका सत्त्वा जिनैरपि न तोषिताः ।

किं पुनर्मद्विशैरजस्तस्मात् किं लोकचिन्तया ॥२२॥

प्राणी नाना-अधिमुक्तिक (विभिन्न श्रद्धा-विश्वास वाले) होते हैं। (सबको)

*केवल धर्मप्रयोजनक अर्थ (मूल-‘धर्मार्थमात्र’) का भाव है—जितने अर्थ अर्थात् भोजनाच्छादन से धर्मचरण हो सके उस उन्नता ही।

बुद्ध भी न प्रसन्न रख पाये फिर मेरे जैसे अज्ञानी क्या (प्रसन्न रख पायेंगे ?) दुनिया की चिन्ता से (लाभ) क्या ?

निन्दन्त्यलाभिन सत्त्वमवध्यायन्ति लाभिन ।

प्रकृत्या दुःखसवासैः कथं तर्जयते रति ॥२३॥

(पृथग्जन) अलाभी प्राणी की निन्दा करते हैं। लाभी के प्रति खीझते हैं। स्वभावतः उनकी सगति से दुःख होता है। उनसे (मन को) शांति हो तो कैसे ?

न वाल कस्य चिन्मित्रमिति चोक्त तथागतं ।

न स्वार्थेन विना प्रीतिर्यस्माद् बालस्य जायते ॥२४॥

पृथग्जन किसी का मित्र नहीं होता—ऐसा तथागतो का कथन है। क्योंकि पृथग्जन का प्रेम बिना स्वार्थ के नहीं होता।

स्वार्थभावेन या प्रीतिरात्मार्थं प्रीतिरेव सा ।

द्रव्यनाशे यथोद्वेगं सुखहानिकृतो हि स ॥२५॥

अपने स्वार्थ की भावना से जो प्रीति होती है, वह अपने ही लिए होती है। जैसे द्रव्यनाश से जो दुःख होता है, वह सुख की हानि करने के कारण होता है।

नावध्यायन्ति तरवो न चाराध्या प्रयत्नत ।

कदा तं सुखसवासै सहवासो भवेन्मम ॥२६॥

वृक्ष खीझते नहीं। जतन से आराधना नहीं करनी पड़ती। उनके सहवास से सुख होता है। मेरा कब उनके साथ सहवास होगा ?

शून्यदेवकुले स्थित्वा, वृक्षमूले गुहामु च ।

कदानपेक्षो यास्यामि पृष्ठतोऽनवलोकयन् ॥२७॥

सूने देवालय में, वृक्षों के तले, गुहाओं में ठहर कर, पीछे न देखते हुए, कब इस दुनिया के शक्ति ने दूर हो* विचरूंगा ?

अममेषु प्रदेशेषु विस्तीर्णेषु स्वभावतः ।

स्वच्छन्दचार्यनिलयो विहरिष्याम्यहं कदा ॥२८॥

सहज ही फैले हुए प्रदेशों में, जिनमें मेरा कुछ नहीं है†, कब स्वच्छन्द विचरते हुए विहार करूंगा।

मृत्पात्रमात्रविभवश्चौरासंभोगचीवर ।

निर्भयो विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन् ॥२९॥

केवल मिट्टी के पात्र की संपत्ति के साथ, चोरो के काम न आने वाला चीवर पहने, शरीर को बिना लुकाये-छिपाये, निर्भय हो कब विहार करूंगा ?

कायभूमिं निजा गत्वा कंकालैरपरं सह ।

स्वकार्यं तुल्यिष्यामि कदा शतनवमिण ॥३०॥

*यह अनपेक्ष शब्द का भाव है। †अमम शब्द का भाव।

शरीर की अपनी जगह (इमशान) जाकर दूसरे ककालो के साथ मड़ने-गलने वाले अपने शरीर की कब तुलना करूंगा ।

अयमेव हि कायो मे एवं पूतिर्भविष्यति ।

श्रृगाला अपि यद्गन्धान्नोपसर्पेयुरन्तिकं ॥३१॥

यही मेरा शरीर इस प्रकार सड़-गल जायगा कि जिसकी गंध से श्रृगाल भी पास नहीं फटकेंगे ।

एकैकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखडका ।

पृथक् पृथक् गमिष्यन्ति किमुतान्य प्रियो जन ॥३२॥

इस अखंड शरीर के साथ भी उत्पन्न अस्थि-खडक अलग-अलग हो जायेंगे । प्रियजनों (मे अलगाव) की तो बात ही क्या ?

एक उत्पद्यते जन्तुस्त्रियते चैक एव हि ।

तान्यस्य तद्व्यथाभाग. किं प्रियैर्विघ्नकारकं ॥३३॥

अकेला ही प्राणी जनमता है और अकेला ही मरता है । दूसरा उसका दुःख नहीं बँटाता । (इसलिए पुण्य में) विघ्न डालने वाले प्रियो से क्या ?

अध्वान प्रतिपन्नस्य यथावासपरिग्रहः ।

तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिग्रहः ॥३४॥

राही जैसे (शाम को) बनेरा लेता है, वैसे ही भव के राही के लिए जन्म बनेरा लेना है ।

चतुर्भिः पुरुषैर्यावत् स न निर्धार्यते तत ।

आशोच्यमानो लोकेन तावदेव वनं व्रजेत् ॥३५॥

लोग रो-पीट कर जब तक चार पुरुषों द्वारा उठा नहीं ले जाते तब तक वन की राह पकड़नी चाहिए ।

असंस्तवाविरोधाभ्यामेक एव शरीरकः ।

पूर्वमेव मृतो लोके स्त्रियमाणो न शोचति ॥३६॥

राग-द्वेष न होने से लोगों के लिए पहले से ही मृत शरीरधारी अकेला ही है, (उसे) मरते हुए सोच नहीं होता ।

न चान्तिकचरा केचिच्छोचन्त. कुर्वते व्रयां ।

बुद्धानुस्मृतिं चाम्य विक्षिपन्ति न के चन ॥३७॥

(मरण-काल में) कोई आसपास रहते सोच करते हुए उसे ध्यया नहीं पहुँचाते । कोई उसकी बुद्ध आदि की अनुस्मृतियों में विक्षेप नहीं कर पाता ।

तस्मादेकाकिता रम्या निरायासा शिवोदया ।

सर्वविक्षेपशमनी सेवितव्या मया सदा ॥३८॥

इसलिए रमणीय, दुःखरहित, कल्याणजनक, सब विक्षेपों को शांत करने वाली एकाकिता का मुझे सर्वदा सेवन करना चाहिए ।

सर्वान्यचिन्तानिमुक्त स्वचित्तकाग्रमानसः ।

समाधानाय चित्तस्य प्रयतिष्ये दमाय च ॥३९॥

दूसरी सब चिन्ताओं से मुक्त, अपने मन की एकाग्र भावना के साथ, चित्त की समाधि और दमन का यत्न करेगा ।

कामा ह्यनर्थजनका इह लोके परत्र च ।

इह बन्धवषच्छेदं नरकादीं परत्र च ॥४०॥

इहलोक और परलोक में काम द्वारा अनर्थ होता है । इहलोक, परलोक एवं नरकादि में बंध, बधन और छेदन द्वारा (वह अनर्थ होता है) ।

यदर्थं दूतदूतीना कृताजलिरनेकधा ।

न च पापमकीर्तिर्वा यदर्थं गणिता पुरा ॥४१॥

प्रक्षिप्तश्च भयेऽप्यात्मा द्रविणं च व्ययीकृत ।

यान्येव च परिष्वज्य बभूवोत्तमनिर्वृति ॥४२॥

तान्येवास्थीनि नान्यानि स्वाधीनान्यममानि च ।

प्रकामं संपरिष्वज्य किं न गच्छसि निर्वृति ॥४३॥

जिनके लिए अनेक बार दूत-दूतियों के हाथ जोड़े, पहले जिनके लिए न पाप की परवा की, न बदनामी की; अपने आपको भय में डाला, पैसा भी लुटाया, तथा जिन्हें लिपटा लेने में उत्तम सुख मिला, वही ये हडिडिया, दूसरी नहीं, अपने वश में हैं, दूसरा कोई उन्हें अपनाने वाला नहीं है । इनसे मन-भर लिपट कर क्यों सुखी नहीं होने ?

उन्नाम्यमान यत्नाद् यस्माद्यमानमधो ह्रिय ।

पुरा दृष्टमदृष्ट वा मुखं जालिकयावृत ॥४४॥

तन्मुखं त्वत्परिक्लेशमसहद्भिरिवाधुना ।

गूढं व्यथतीकृत पश्य किमिदानीं पलायसे ॥४५॥

जतन से उठाने पर भी जो मुह लाज से नीचे झुक जाता था, घूंघट में छिपा रहता था । (इसलिए) पहले या तो दिखता था या अनदेखा रह जाता था । तेरी (इस) व्यथा को न सहते हुए गिद्धों ने उस मुह को आज उघाड़ दिया है । देख, अब क्यों भागता है ?

परचक्षुर्निपातेभ्योऽप्यासीद् यत्परिरक्षित ।

तवद्य भक्षित यावत् किमोर्ष्यालो न रक्षामि ॥४६॥

हे ईर्ष्यालु ! कहीं दूसरे की निगाह न पड़ जाये, (इसलिए) जिसकी रक्षा करता था; उसे आज गिद्ध तक खा रहे हैं, क्यों नहीं बचाता ?

मासोच्छ्रयमिमं दृष्ट्वा गूढं रन्यंश्च भक्षित ।

आहारः पूज्यतेऽन्येषां सक्चन्दनविभूषणैः ॥४७॥

इसे मांस-पुंज समझ गिद्धो तथा दूसरे (जीवों) ने खा डाला । (तुझसे) दूसरों के भोजन की माला, चन्दन और आभूषणों से पूजा की जाती रही ।

निश्चलादपि ते त्रासं कंकालादेवभीक्षितात् ।

वेताडनेव केनापि चाल्यमानाद् भयं न किं ॥४८॥

इस प्रकार निश्चल दीखते कंकाल से तुझे डर है पर किसी बेताल से संचालित अर्थात् सजीव कंकाल से डर क्यों नहीं ?

एकस्मादशनादेवा लालामेध्यं च जायते ।

तत्रामेध्यमनिष्ठं ते लालापानं कथं प्रियं ॥४९॥

एक ही भोजन से इन (प्राणियों) में लाला (=लार) और मल बनते हैं । उनमें मल तुझे नापसन्द है पर लाला-पान क्यों पसन्द ?

तूलगर्भैर्मृदुस्पर्शं रमन्ते नोपघानकं ।

दुर्गन्धं न स्तवन्तीति कामिनोऽमेध्यमोहिता ॥५०॥

मल से मोहित कामियों का तकि यो से मन नहीं भरता जिनमें कि रुई भरी है, जो छूने में नरम हैं, जिनमें बदबू भी नहीं आती ।

यत्र च्छन्नेऽप्ययं रागस्तवच्छन्नं किमप्रियं ।

न चेत् प्रयोजनं तेन कस्माच्छन्नं विमुच्यते ॥५१॥

जो (मलमूत्र) ढका है, उसने यह प्रेम ! और जो ढका नहीं, उस पर प्रेम नहीं । यह क्यों ! यदि यह निष्प्रयोजन है तो ढके के प्रति किस (प्रयोजन) से रगड़ ?

यदि ते नाशुचौ रागं कस्मादालिंगसेऽपरं ।

मासकदमंसलिप्तं स्नायुबद्धास्थिपञ्जरं ॥५२॥

यदि तेरा अशुचि से प्रेम नहीं तो दूसरे को क्यों गले लगाता है ? वह नसों से बधा, मांस के कीचड़ से लीपा गया, हड्डियों का पिंजड़ा ही तो है ।

स्वमेव बहुमेध्यं ते तेनैव घृतिमाचर ।

अमेध्यमस्त्रानपरा गूथघम्वरं विस्मर ॥५३॥

तेरे पास अपना ही मल बहुत है, उसी से सतोष कर ले । हे मलभक्षी ! मल की दूसरी धौंकनी को भूल जा ।

मासप्रियोऽहमस्येति द्रष्टुं स्पृष्टुं च वाञ्छसि ।

अचेतनं स्वभावेन मांसं त्वं कथमिच्छसि ॥५४॥

“मुझे इसके मांस से प्रेम है” यह समझ यदि तेरी देखने और छूने की इच्छा है तो तू स्वभाव से अचेतन मांस को क्यों चाहता है ?

यदिच्छसि न तच्चित्तं द्रष्टुं स्पृष्टुं च शक्यते ।

यच्च शक्यं न तद्वेत्ति किं तदालिंगसे मुग्धा ॥५५॥

जिसे चाहता है, उस चित्त को देखा-छुआ नहीं जा सकता । जिसे देखा-छुआ जा सकता है वह (-शरीर) जानता नहीं । तब क्यों बेकार आलिंगन करता है ।

नामेध्यमयमन्यस्य कायं वेत्सीत्यनद्भुतं ।

स्वामेध्यमयमेव त्व त नावैषीति विस्मय ॥५६॥

“दूसरे का शरीर मलमय है”—यह तू नहीं जानता तो अचरज नहीं । तू स्वयं मलमय है और उसे तू नहीं जानता, यही अचरज है ।

विघनाकाराशुविक्रचं भुक्त्वा तरुणवक्रजं ।

अमेध्यशौण्डचित्तस्य का रतिगूथपजरे ॥५७॥

मेघ से अनाच्छादित सूर्य की किरणों से खिले नवीन कमल को छोड़ मल के शीकीन चित्त का मलपजर में रमना क्या (उचित) है ?

मृदाद्यमेध्यलिप्त्वाद् यदि न स्पृष्टुमिच्छसि ।

यतस्तन्निर्वेन कायात् स्पृष्टुं कयमिच्छसि ॥५८॥

यदि (तू) मल से सनी मिट्टी आदि को नहीं छूना चाहता तो जिस शरीर से वह मल निकलता है, उसे क्यों छूना चाहता है ?

यदि ते नाशुचौ राग कस्मादालिगसे परं ।

अमेध्यक्षेत्रसभूत तद् बीज तेन वर्धित ॥५९॥

यदि तेरा अशुचि से प्रेम नहीं तो क्यों दूसरे को गले लगाता है । वह अशुचि के क्षेत्र (=उदर) से उत्पन्न और उस (अशुचि) से वर्धित बीज ही तो है ।

अमेध्यभवमल्पत्वान्न बांछस्यशुचि कूर्चि ।

तह्मेध्यमय कायममेध्यजमपीच्छसि ॥६०॥

मल से उत्पन्न अशुचि कीट को नहीं चाहता यद्यपि उसमें मल का लवलेह ही है पर मल से उत्पन्न शरीर ही को चाहता है जिसमें मल को बहुलता है ।

न केवलममेध्यत्वमात्मीय न जुगुप्ससि ।

अमेध्यभाण्डानपरान् गूययस्तर बांछसि ॥६१॥

हे मलभक्षी ! तुझे अपने मल से तो घृणा है ही नहीं, साथ में मल के भांडों को और चाहता है ।

कर्पूरादिषु हृद्येषु शाल्यस्त्रव्ययजनेषु वा ।

मुखक्षिप्तविसृष्टेषु भूमिरप्यशुचिर्मता ॥६२॥

मनोरम कर्पूर आदि अथवा शालि, अन्न और व्यंजन मुह में डाल कर उगल देने से भूमि भी अपवित्र मानी जाती है ।

यदि प्रत्यक्षमप्येतदमेध्य नाधिमुच्यसे ।

श्मशाने पतितान् घोरान् कायान् पश्यापरानपि ॥६३॥

यदि इस प्रत्यक्ष अशुचि पर विश्वास नहीं करता तो श्मशान में पड़े हमारे घोर शरीरों को भी देख ।

चर्मण्युत्पादिते यस्माद् भयमुत्पद्यते महत् ।

कथं ज्ञात्वापि तत्रैव पुनरुत्पद्यते रति ॥६४॥

जिस (शरीर) से खाल उवेडने पर बड़ा डर लगता है, उसमें ही फिर जान-बूझ कर तेरा प्रेम कैसे ?

काये न्यस्तोऽप्ययं गन्धश्चन्दनादेव नान्यत ।

अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यते ॥६५॥

शरीर पर लगा यह गन्ध चन्दन का ही है, दूसरे का नहीं। गन्ध दूसरे का है, पर उससे प्रेम दूसरे पर। यह क्यों ?

यदि स्वभावदोर्गन्ध्याद् रागो नात्र शिवं ननु ।

किमनर्थश्चिर्लोकस्तु गन्धेनानुलिम्पति ॥६६॥

सहज दुर्गन्धित इस (शरीर) से प्रेम न होता तो (प्राणिमों) का कल्याण होता। पता नहीं अनर्थप्रिय लोग उस पर गंध क्यों लगाते हैं ?

कायस्यात्र किमायात सुगन्धि यदि चन्दन ।

अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यते ॥६७॥

यदि चन्दन सुगन्ध वाला है तो इसमें शरीर का क्या ? गन्ध दूसरे का है और उससे प्रेम दूसरे पर। यह क्यों ?

यदि केशनखैर्दोर्घैर्दन्तैः समलपादुरैः ।

मलपकवरो नग्न कायः प्रकृतिभोषण ॥६८॥

स किं सत्क्रियते यत्नावात्मघाताय शस्त्रवत् ।

आत्मव्यामोहनोद्युक्तैरुन्मत्तैराकुला सहो ॥६९॥

बड़े-बड़े केश-नख, भेले-भेले पीले दानों से युक्त, मल की कीचड़ से लतपत शरीर स्वभाव से ही यदि भयकर है, तो यत्न से उसका सत्कार करना आत्मघात के लिए शस्त्र का सत्कार करना जैसा है। वह क्यों करते हो ? (हन्त !) अपने आप को मोहित करने में लगे पगलों से पृथिवी व्याप्त है।

कंकालान् कतिचिद् दृष्ट्वा श्मशाने किल ते धृणा ।

ग्रामश्मशाने रमसे चलत्कालसकुले ॥७०॥

श्मशान में थोड़े से कंकालों को देख तुम धृणा होतो है पर चलते-फिरते कंकालों से पूर्ण ग्रामरूपी श्मशान में (तू) रमता है।

एव चामेध्यमप्येतद् विना मूल्यं न लभ्यते ।

तदर्थमर्जनायासो नरकादिषु च व्यथा ॥७१॥

इस प्रकार का मैला (-प्रियतमा का शरीर) भी बिना मूल्य नहीं मिलता। उसके लिए धन कमाने का क्लेश और नरक आदि में पीड़ा होती है।

विश्वीर्जानसामर्थ्यं केनासी यौवने सुखी ।

यात्यर्जनेन तारुण्यं बृद्धः कामं करोति किं ॥७२॥

बच्ये में कमाने की शक्ति नहीं होनी, वह यौवन में सुखी हो तो कैसे ? कमाने में यौवन चला जाता है । बूढ़े को काम उपभोगों से लेना-देना क्या ?

केचिद्दिनान्तव्यापारं परिश्रान्तां कुकामिन ।

गृहमागत्य सायाह्ने शेरते स्म मृता इव ॥७३॥

कुत्सित कामना वाले कितने ही दिन भर काम कर थके हुए शाम को घर आकर मुर्दे के समान सोते हैं ।

दण्डयात्राभिरपरे प्रवासक्लेशदुःखिता ।

वत्सरैरपि नेक्षन्ते पुत्रद्वारास्तदर्थिनः ॥७४॥

दूसरे युद्ध-यात्राओं में, प्रवास के क्लेश से दुःखित, चाहते हुए भी स्त्री-पुत्रों को बरसों तक नहीं देख पाते ।

यद्यर्थमिव विक्रीत आत्मा कामविमोहिनैः ।

तत्तु प्राप्तं मुञ्चवायुर्नीतं तु परकर्मणा ॥७५॥

काम से मोहित हो जिस (सुख) के लिए अपने आपको बेच सा डाला, वह न मिला । पर आयु दूसरे की चाकरी में गंवा दी ।

विक्रीतस्वात्मभावाना सदा प्रेषणकारिणा ।

प्रसूयन्ते स्त्रियोऽन्प्रेषामटवोविटपादिषु ॥७६॥

जिन्होंने अपने आपको बेच दिया है तथा और लोग जिन्हें सदा आने-जाने का काम पड़ता है, उनकी स्त्रियाँ जंगल में वृक्ष आदि के तले प्रसव करती हैं ।

रणं जीवितसदेहं विशन्ति किल जीवितुं ।

मानार्थं वामतां यान्ति मूढाः कामविडम्बिताः ॥७७॥

कामी से अभिभूत मूढ़ जन जीविका के लिए जान को जोखिम में डालने वाले युद्ध के भीतर जाते हैं, मान के लिए दास बनते हैं ।

छिद्यन्ते कामिन के चिदन्त्ये शूलसमर्पिता ॥

वृश्यन्ते वह्यमानाश्च हन्यमानाश्च शक्तिभिः ॥७८॥

कितने ही कामी काट डाले जाने हैं, दूसरे शूलों पर चढ़ा दिये जाते हैं, (कितने ही) जलाये जाते और बरछियों से मारे जाते दिखायो देते हैं ।

अर्जनरक्षणनाशविषादैर्यमनर्थमनन्तमवेहि ।

व्यग्रतया घनसक्तमतोना नावसरो भवदुःखविमुक्तेः ॥७९॥

अर्थ को न अन्त होने वाला अनर्थ समझो । इसके अर्जन में दुःख है, रक्षण में दुःख है और नाश में दुःख है । घन में जिनका मन फसा है, उन्हें बेचैनी बनी रहती है । भव-दुःख से छुटकारा पाने की उन्हें छुट्टी नहीं मिलती ।

एवमादीनवी भूयानल्पास्वादस्तु कामिनी ।

शकटं वहतो यद्वत्पशोर्घासिलवग्रह ॥८०॥

इस प्रकार कामियों को अनर्थ बहुत और सुख बहुत कम होता है। उनकी दशा उस पशु जैसी होती है जो गाड़ी खींचते-खींचते घास में मुह मार लेता है।

तस्यास्त्रादलवस्यार्थे य पशोरप्यकुर्त्तुम् ।

हता देवहतेनेय क्षगसंपत् सुदुर्लभा ॥८१॥

उस जरा से मजे के लिए, जो पशु के लिए भी दुर्लभ नहीं है, हतभागी (मनुष्य) अत्यन्त दुर्लभ क्षगसंपत्ति का नाश कर डालता है।

अवश्य गन्तुरल्पस्य नरकादिप्रपातिनः ।

कायस्यार्थे कृतो योऽथ सर्वकार परिश्रम ॥८२॥

ततः कोटिशतेनापि श्रमभागेन बुद्धता ।

चर्यादुःखान्महद्दुःखं सा च बोधिर्न कामिना ॥८३॥

नश्वर, निष्कृष्ट, नरकादि में पतनशील (इस भौतिक) शरीर के लिए जो यह सदा से परिश्रम किया है, उस श्रम के कोटिशत भाग से बुद्धत्व लाभ होता है, बोधिचर्या के दुःख से कामियों को अधिक दुःख सहना होता है, पर उन्हें बोधि नहीं मिलती।

न शस्त्रं न विषं नाग्निर्न प्रपातो न वैरिणः ।

कामानामुपमां यान्ति नरकादिव्ययास्मृतेः ॥८४॥

जब नरक-दुःखों का स्मरण होता है तब जान पड़ता है कि दुःख देने में कामों की बराबरी न कोई शस्त्र कर सकता है, न विष, न अग्नि, न प्रपात (=मृगुपतन) और न शत्रुगण।

एवमुद्विज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद् रतिं ।

कलहायासशून्यासु शांतासु वनभूमिषु ॥८५॥

इस प्रकार कामों से उद्विग्न होकर कलह और दुःख से रहित, शांत वन-भूमियाँ पर विवेकारामता उत्पन्न करनी चाहिए।

धन्यं शशांककरचदनशीतलेषु रम्पेषु हर्म्यविपुलेषु शिलातलेषु ।

निःशब्दसौम्यवनमास्तवीज्यमानैश्चक्रम्यते परहिताय विचिन्त्यते च ॥८६॥

चन्द्रकिरणों के चदन से शीतल, महलों के समान विस्तीर्ण, रमणीय शिलातलों पर निःशब्द, सौम्य वन-पवन से बीजित धन्य लोग टहलते और परहित का चिन्तन करते हैं।

विहृत्य यत्र क्व चिदिष्टकालं शून्यालये वृक्षतले गुहासु ।

परिग्रहारक्षणखेदमुक्तश्चरत्यपेक्षाविरतो ययेष्ट ॥८७॥

अनासक्त (पुरुष) जहाँ कहीं शून्यागार, वृक्षतल अथवा गुहाओं में ययेष्ट समय तक विहार कर परिग्रह और आरक्षण के खेद से मुक्त हो यथाकाम विचरता है।

स्वच्छन्दचार्यनिलयः प्रतिबद्धो न कस्य चित् ।

यत् संतोषसुखं भुङ्क्ते तदिन्द्रम्यापि दुर्लभं ॥८८॥

किसी के बन्धन में न फसा हुआ, स्वतन्त्र विचरने वाला, अनागारिक जिस सन्तोष-सुख का भोग करता है वह इन्द्र के लिए भी दुर्लभ है ।

एवमाविभिराकारैर्विवेकगुणभावनात् ।

उपशान्तचित्तं सन् बोधिचित्तं तु भावयेत् ॥८९॥

इस प्रकार की विधियों से विवेक-गुण की भावना द्वारा चित्तों का शमन कर बोधि-चित्त की भावना करनी चाहिए ।

परात्मसमतामादौ भावयेदेवमादरात् ।

समदुःखसुखा सर्वे पालनीया मयात्मवत् ॥९०॥

पहले आदर से परात्मसमता की यों भावना करनी चाहिए—जैसे मैं अपनी पालना करता हूँ वैसे ही मुझे सबकी पालना करनी चाहिए (क्योंकि) जैसे दुःख (अपने को बुरा) और सुख (अपने को अच्छा लगता) है वैसे ही सबको (दुःख बुरा और सुख अच्छा लगता) है ।

हस्तादिभेदेन बहुप्रकार कायो ययैक परिपालनीयः ।

तथा जगद्भिन्नमभिन्नदुःखसुखात्मक सर्वमिदं तयैव ॥९१॥

शरीर को एक मान कर पाला जाता है यद्यपि उसमें हाथ आदि के अनेक भेद रहते हैं । उसी प्रकार इस सब जगत् का पालन करना है यद्यपि उसमें भेद अनेक हैं पर सुख-दुःख (में सुखी-दुःखी होने का उसका) स्वभाव एक है ।

यद्यप्यन्येषु देहेषु मद्दुःखं न प्रवापते ।

तथापि तद्दुःखमेव समात्मस्नेहदुःखं ॥९२॥

यद्यपि दूसरे के शरीरों में मेरा दुःख पीडा नहीं पहुँचाता फिर भी वह मेरे लिए दुःख ही है क्योंकि मुझे अपने से स्नेह है जिससे वह सहा नहीं जाता ।

तथा यद्यप्यस्येष्टमन्यद्दुःखं मयात्मना ।

तथापि तस्य तद्दुःखमात्मस्नेहेन दुःखं ॥९३॥

वैसे ही यद्यपि दूसरे के दुःख का अनुभव मुझे अपने आप नहीं होता फिर भी उसके लिए वह दुःख (ही) है । क्योंकि अपने से स्नेह होने के कारण वह उससे सहा नहीं जाता ।

मयान्यद्दुःखं हन्तव्यं कृत्वादात्मदुःखवत् ।

अनुप्राह्या मयान्येऽपि सत्त्वत्वादात्मसत्त्ववत् ॥९४॥

जैसे मैं अपना दुःख दूर करता हूँ, वैसे ही मुझे दूसरों का दुःख दूर करना है; क्योंकि (दुःख तो) दुःख ही है । मुझे दूसरे जीवों पर अनुग्रह करना है, क्योंकि जैसा जीव मैं हूँ, वैसे ही वे भी हैं ।

यदा मम परेदा च क्लृप्तमेव सुखं प्रियं ।

तदात्मनः को विशोवो येनात्रैव सुखोद्यमः ॥९५॥

जब सुख जैसा अपने को प्रिय होता है, वैसा ही दूसरे को, तब अपनी विशेषता क्या ? जो उसी के लिए दुःख का यत्न ?

यदा सम परेषा च भयं दुःख च न प्रिय ।

तदात्मनः को विशेषो यत् रक्षामि नेतर ॥९६॥

जब भय और दुःख जैसे मुझे प्रिय नहीं वैसे ही दूसरो को भी प्रिय नहीं, तब अपनी विशेषता क्या जो उसकी रक्षा करता हूँ, दूसरो की नहीं ?

तद्दुःखेन न मे बाधेत्यतो यदि न रक्ष्यते ।

नागामिकायदुःखान्मे बाधा तत्केन रक्ष्यते ॥९७॥

यदि पराए दुःख से मुझे पीडा नहीं होती, इसलिए उसकी रक्षा नहीं की जाती, तो आगामी (=परलोक में) शरीर से मुझे पीडा नहीं होती फिर उसकी रक्षा क्यों ?

अहमेव तदापीति मिथ्येय परिकल्पना ।

अन्य एव मृतो यस्मादन्य एव प्रजायते ॥९८॥

तब (परलोक में) भी मैं ही हूँगा (इसलिए रक्षा करता हूँ, यदि ऐसा कहो तो) यह कल्पना मिथ्या है, क्योंकि और ही मरता है और और ही जन्म लेता है ।

यदि यस्यैव यद् दुःख रक्ष्य तस्यैव तन्मत ।

पाददुःख न हस्तस्य कस्मात्तत्तेन रक्ष्यते ॥९९॥

“जिसका जो दुःख, वह उससे अपने को बचाए (दूसरे को उससे क्या ?)”—यदि ऐसा मानो तो हाथ को पैर का दुःख नहीं होता फिर क्यों उससे पैर की रक्षा करते हो ?

अयुक्तमपि चेदेतदहकारात् प्रवर्तते ।

यदयुक्त निवर्त्य तत् स्वमन्यच्च यथाबल ॥१००॥

यदि अहकारवश यह (विचार) उत्पन्न होता है तो वह असंगत है और जो असंगत है उसे यथाशक्ति दूर करना चाहिए, वह अपना हो तो और पराया हो तो ।

सतान समुदायश्च पक्षित सेनादिवन्मूषा ।

यस्य दुःख स नास्त्यस्मात् कस्य तत्स्व भविष्यति ॥१०१॥

सतान और समुदाय का (एकत्व) पक्षित और सेना की भाँति मिथ्या है । इसलिए जिसका (यह) दुःख है वह नहीं (ही) है फिर वह दुःख किसका अपना हो सकता है ।

अस्वामिकानि दुःखानि सर्वाण्येवाविशेषत ।

दुःखत्वादेव वार्याणि नियमस्तत्र किंकृतः ॥१०२॥

साधारण रूप से सभी दुःखों का स्वामी कोई (आत्मा) नहीं है । उनमें (अपने-पराये होने का) नियम किसने किया ? “दुःख दुःख है”—वस इतने भर से उनका निवारण करना चाहिए ।

दुःखं कस्माद्विचार्य चेत् सर्वेषामविवाद्यतः ।

पार्य चेत् सर्वमप्येषं न चेदात्मनि सर्ववत्* ॥१०३॥

* भोदानुधाव मे पाठ “सेम्-वन् द्दक्षिन्”—तस्यवत् है । पाठान्तरश्चापि ।

दुःख क्यों दूर करना ? (क्यों दुःख दूर करना चाहिए इसमें) सबका एक मत है।
एव यदि दुःख दूर करना है तो सब (का दुःख) दूर करना होगा, नहीं तो सबकी भाति अपना
(दुःख भी) दूर नहीं करना होगा।

कृपया बहु दुःखं चेत् कस्मादुत्पाद्यते बलान् ।

जगद्दुःख निरूप्येद कृपादुःख कथं बहु ॥१०४॥

कृपा से बहुत दुःख होता है, फिर वचात् उसे क्यों उत्पन्न किया जाये ? जगत् के इस
दुःख को बेख कर कृपा का दुःख बहुत कैसे ?

बहूनामेकदुःखेन यदि दुःखं विगच्छति ।

उत्पाद्यमेव तद्दुःख सद्येन परात्मनो. ॥१०५॥

यदि एक के दुःख (उठाने) से बहुतो का दुःख चला जाय तो अपने और परायेपर कृपा
करके वह दुःख उठाना ही चाहिए।

अतः सुपुष्पचन्द्रेण जानतापि नृपापद ।

आत्मदुःख न निहत बहूनां दुःखिनां व्ययात् ॥१०६॥

इसीलिए सुपुष्पचन्द्र ने राजवण्ड को जानते हुए भी बहुत से दुःखियों का उद्धार करने
के निमित्त अपने दुःख को दूर नहीं किया।

(पचिका में समाधिराज सूत्र में आई सुपुष्पचन्द्र कथा का संकेत किया गया है,
जिसका सार यह है—शूरदत्त नामके एक राजा थे जिन्हें धर्म से बड़ी घृणा थी। उन्होंने अपने
राज्य से धार्मिकों को निर्वासित कर दिया था। ये निर्वासित लोग अरण्य में धर्माभागत सुपुष्प-
चन्द्र के साथ रहते थे। सुपुष्पचन्द्र ने लोक कल्याण के निमित्त शूरदत्त के राज्य में प्रवेश कर
धर्मदेशना की। अनेक लोग उनके अनुयायी हो गये। राजा से यह देखा न गया और उसने
जल्लाद को बुलवा कर सुपुष्पचन्द्र के अग-प्रत्यग कट वा, आखें निकलवा कर मरवा डाला।)

एव भावितसताना. परदुःखशमप्रिया * ।

अवीचिमवगाहन्ते हमा पद्मवन यथा ॥१०७॥

इस प्रकार जो सतत भावना करते रहते हैं, दूसरों का दुःख दूर करने में जिन्हें सतोष
होता है, वे पद्मवन में हंसों की भाति (दूसरों का दुःख दूर करने के लिए) अवीचि-नरक तक में
डुबकी लगाते हैं।

मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागरा ।

तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किं ॥१०८॥

प्राणियों के (दुःख से) मुक्त होने से तुझे जो प्रमोद-सिंधु मिलेंगे, वस वे ही पर्याप्त
हैं। नीरस निर्वाण में ही क्या ?

* पचिका में "परदुःखशमप्रिया." पाठ मान कर व्याख्या की गयी है पर व्याख्या से
जाम पड़ता है कि पचिकाकार को पाठ लग नहीं रहा है। भोटानुवादक के सामने "परदुःख-
शमप्रिया." (गणम् गयी स्तुग् दृष्टल् शि द्गऽ वस्) पाठ था।

अतः परार्थं कृत्वापि न मदो न च विस्मयः ।

न विपाकफलाकांक्षा परार्थं कान्ततृष्णया ॥१०९॥ †

इसलिए एकमात्र परोपकार की अभिलाषा से परोपकार करके भी न गर्व करना चाहिए और न विस्मय और न विपाक फल की इच्छा हो।

तस्माद्यथापशो ऽवर्णादात्मान गोपयाम्यह ।

रक्षाचित्तं दयाचित्तं करोम्येव परेष्वपि ॥११०॥

इसलिए जैसे मैं अपने को नाम मात्र की बदनामी से बचाता हूँ, वैसे ही दूसरों पर मुझे दया और रक्षा का भाव रखना होगा।

अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणितबिन्दुषु ।

भवत्यहमिति ज्ञानमसत्यपि हि वस्तुनि ॥१११॥

तथा कायो ऽन्यदीयो ऽपि किमात्मेति न गृह्यते ।

परत्वं तु स्वकायस्य स्थितमेव न दुष्कर ॥११२॥

अभ्यासवश जिस प्रकार परकीय रजोवीर्य-बिन्दुओं में, वास्तविकता के न होने पर भी, अपनेपन का बोध होता है, उसी प्रकार दूसरे की काया को अपनी क्यों नहीं मानते। अपनी काया अपनी नहीं है—यह तो सहज ही सिद्ध है।

ज्ञात्वा सदोषमात्मान परानपि गुणोद्धोन् ।

आत्मभावपरित्याग परादानं च भावयेत् ॥११३॥

अपने को सदोष तथा दूसरों को गुणनिधि मानकर, अपने को (पराया मानकर) त्याग तथा पराये को (अपना मानकर) ग्रहण करने की भावना करनी चाहिए।

कायस्यावयवत्वेन यथाभीष्टा. करादय ।

जगतो ऽवयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिन ॥११४॥

जैसे हाथ आदि अंग शरीर के अवयव होने के कारण प्रिय होते हैं, वैसे देह-धारी जगत् के अवयव होने के कारण प्रिय क्यों नहीं ?

यथात्मबुद्धिरभ्यासात् स्वकाये ऽस्मिन् निरात्मके ।

परेष्वपि तथात्मत्वं किमभ्यासात् जायते ॥११५॥

जिस प्रकार इस निरात्मक निज शरीर में अभ्यासवश अपने पन का बोध होता है, वैसे ही दूसरे (प्राणियों के शरीरों) में अभ्यास से क्या अपनापन न उत्पन्न होगा।

एव परार्थं कृत्वापि न मदो न च विस्मयः ।

आत्मानं भोजयित्वैव फलाशा न च जायते ॥११६॥

इस प्रकार परार्थ करके भी न गर्व हो सकता है और न विस्मय। अपने आपको ही भोजन करा (फिसी में उसके बदले के) फल की आशा नहीं होती।

†श्लोक १०९ से १८६ तक एशियाटिक सोसाइटी के संस्करण में पंजिका के अंकित होने से नहीं हैं।

तस्माद्यथातिशोकादेरात्मानं गोप्नुमिच्छति ।

रक्षावित दयावित जगत्प्रस्यता तथा ॥११७॥

इसलिए जैसे दुःख और शोक आदि से अपने आप को बचाना चाहते हो, वैसे ही जगत् के प्रति दया और रक्षा के भाव का अभ्यास करो ।

अध्यतिष्ठतो नायः स्वनामाप्यवलोकित ।

पर्वच्छारद्यभयमप्यपनेतु जनस्य हि ॥११८॥

इसीलिए अवलोकितेश्वर ने जन के पर्वत्-शारद्य × रूपी भय को दूर करने के लिए अपने नाम का अधिष्ठान† किया है ।*

दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासशक्तित ।

यस्यैव श्रवणात् त्रासस्तेनैव न विना रति ॥११९॥

अभ्यास के बल से (मनुष्य) दुष्कर (कृत्य) से पीछे नहीं लौटता । जिसके सुनने से डर लगता है, उसी के बिना उसे चैन नहीं पड़ती ।

आत्मानं च पराश्चैव यः शोधयति त्रानुमिच्छति ।

स चरेत् परमगुह्यं परात्मपरिवर्तन ॥१२०॥

जो अपने और पराये को शोध वचाना चाहता हो, उसे चाहिए कि परम रहस्य परात्म-परिवर्तन का आवरण करे ।

यस्मिन्नात्मन्यतिस्नेहादल्पादपि भयाद् भय ।

न द्विषेत् कस्तमात्मानं शत्रुवद् यो भयावहः ॥१२१॥

जैसे अपने (शरीर) में अत्यन्त स्नेह के कारण थोड़े भय में भी भय ही भय मालूम होता है, उस शत्रु के समान भयकर अपने (शरीर) से कौन द्वेष करे ?

यो मान्यश्रुत्पिपासादिप्रतीकारविकीर्षया ।

पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ॥१२२॥

जो (अग्नि-) मांघ, क्षुधा, पिपासा आदि (दुःखों) का प्रतिकार करने की इच्छा से पक्षी, मत्स्य और मृगों को मारता है तथा विरोध में खड़ा होता है ।

× पर्वत्-शारद्य-सना में (प्रश्न किये जाने पर) घवराहट । इस घवराहट के न होने को वंशारद्य कहते हैं । चार प्रकारके वंशारद्यों की बौद्धवाङ्मय में बहुत चर्चा है, जिनके विशेष विवरण के लिए मज्झिमनिकाय के महासीहनाद सुत्त को देखना चाहिए । इस सुत्त के अनुवाद के लिए देखिए मज्झिमनिकाय (राहुलसाकृत्यायन) पृष्ठ ४४-५२ ।

† अधिष्ठान-वरदान Blessing

*भाव यह है कि जो सभा में अवलोकितेश्वर के नाम का स्मरण कर बैठेगा उसे सभा के बीच प्रश्नों के किये जाने पर घवराहट न होगी । अवलोकितेश्वर के नाम के साथ यह अधिष्ठान जुड़ा हुआ है ।

यो लाभसत्क्रियाहेतोः पितरावपि मारयेत् ।

रत्नत्रयस्वमादद्याद् येनावीवीन्वतो भवेत् ॥१२३॥

जो लाभ और सत्कार के लिए माता-पिता तक की हत्या करता है, शिरस्त के धन को छीन लेता है, और जिसके कारण (उसे) अवीचि-नरक का ईधन होना पड़ता है ।

क पडितस्तमात्मानमिच्छेद् रक्षेच्च पूजयेत् ।

न पश्येच्च शत्रुवच्चेन कश्चेन प्रतिमानयेत् ॥१२४॥

कौन बुद्धिमान् उस अपने (शरीर) की इच्छा करे, रक्षा करे, पूजा करे । कौन (इसका) मान करे और इसे शत्रु के समान न देखे ।

यदि दास्यामि किं भोक्ष्य इत्यात्मार्यं पिशाचिता ।

यदि भोक्ष्ये किं ददामीति परार्यं देवराजता ॥१२५॥

‘यदि दूंगा तो क्या खाऊंगा’ यह अपने लिए सोचना पिशाचपन है । ‘यदि खाऊंगा तो क्या दूंगा’ यह परार्ये के लिए सोचना देवराजता है ।

आत्मार्यं पीडयित्वा नरकादिषु पच्यते ।

आत्मान पीडयित्वा तु परार्यं सर्वत्रपदः ॥१२६॥

अपने लिए दूसरे को पीडा देकर (मनुष्य को) नरक आदि में पकना पड़ता है । पर दूसरे के लिए स्वयं क्लेश उठाने से (मनुष्य को) सब संपत्तिया मिलती है ।

दुर्गतिर्नीचिता मौल्यं यदेवात्मोन्नतोच्छया ।

तामेवान्यत्र सक्राम्य सुगतिं सत्कृतिर्मेति ॥१२७॥

अपने लिए उन्नति की जिस इच्छा से दुर्गति, अवज्ञा और मूर्खता मिलती है, उसी (इच्छा) का दूसरों में सक्रमण करने से सगति, सत्कार और प्रज्ञा मिलती है ।

आत्मार्यं परमाज्ञाप्य दासत्वाद्यनुभूयते ।

परार्यं त्वेनमाज्ञाप्य स्वामित्वाद्यनुभूयते ॥१२८॥

अपने के लिए दूसरे को आज्ञा देकर (उस कर्म के फलरूप में) दासता आदि का अनुभव करना पड़ता है । दूसरे के लिए इसे (=निज को) आज्ञा देकर (उस कर्म के फलरूप में) प्रभुता आदि का अनुभव करने को मिलता है ।

ये केविद् दुःखिता लोके सर्वे ते स्वसुखेच्छया ।

ये केचित् सुखिता लोके सर्वे ते ज्ञय सुखेच्छया ॥१२९॥

ससार में जो कोई दुःखी है, वे सब अपनी सुखेच्छा के कारण । संसार में जो कोई सुखी है, वे परकीय सुखेच्छा के कारण ।

बहुना वा किमुक्तेन दृश्यतामिदमन्तर ।

स्वार्थायिनश्च बालस्य मुनेश्चान्यार्यकारिण ॥१३०॥

अधिक कहने से क्या ? स्वार्थ परायण अज्ञानी और परोपकारी ज्ञानी में इस अन्तर को देखो (एक दुःखी है, दूसरा सुखी) ।

न नाम साध्यं बुद्धत्वं संसारेऽपि कुत सुख ।

स्वसुखस्यान्यदुःखेन परिमर्तमकुर्वतः ॥१३१॥

दूसरे के दुःख से अपने सुख को बिना बड़के बुद्धत्व की सिद्धि नहीं हो सकती फिर संसार में सुख ही कहाँ ?

आस्ता तावत्परो लोको दृष्टो ऽप्यर्थो न मिष्यति ।

भृत्यस्याकुर्वतः कर्म स्वामिनो ऽददतो भूति ॥१३२॥

परलोक की बात रहने दो । काम न करने वाले नौकर का और नौकरी न देने वाले स्वामी का ऐहिक अर्थ भी सिद्ध नहीं होता ।

त्यक्त्वाऽन्योन्यमुल्लोत्पाद्य दृष्टादृष्टसुल्लोत्सवं ।

अन्योन्यदुःखतां घोरं दुःखं गृह्णति मोहिता ॥१३३॥

परस्पर सुख पहुँचाना लोक और परलोक में सुल्लोत्सव मनाया है, उसे छोड़ मूढ़ लोग एक दूसरे को दुःख देकर घोर दुःख पाते हैं ।

उपद्रवा ये च भवन्ति लोके यावन्नि दुःखानि भवन्ति चैव ।

सर्वाणि तान्धात्मपरिग्रहेण तत् किं समानेन परिग्रहेण ॥१३४॥

संसार में जो उपद्रव होते हैं, जितने दुःख और भय हैं, वे सब आत्म परिग्रह से होते हैं । इसलिए इस परिग्रह से मेरा क्या ?

आत्मानपरित्यज्य दुःखं त्यक्तुं न शक्यते ।

यथाग्निमपरित्यज्य दाहं त्यक्तुं न शक्यते ॥१३५॥

बिना आत्म परित्याग किये दुःख का परित्याग नहीं हो सकता, जैसे बिना अग्नि का परित्याग किये दाह का परित्याग नहीं हो सकता ।

तस्मात् स्वदुःखशान्त्यर्थं परदुःखशमाय च ।

वदाभ्यन्तेभ्य आत्मानं परान् गृह्णामि चात्मवत् ॥१३६॥

इसलिए अपने और पराये को दुःख शान्ति के लिए दूसरे के प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ और दूसरों को आत्म-तुल्य ग्रहण करता हूँ ।

अन्यसंयद्धमस्मीति निश्चयं कुर्वे मे मन ।

सर्वसंस्कार्यमुत्सृज्य नान्यच्छिन्त्य स्वयाधुना ॥१३७॥

हे मन ! "मैं दूसरे का बंधु हूँ" यह निश्चय कर । सकल-प्राणि-हित करना छोड़ अब तुझे और कुछ नहीं सोचना है ।

न युक्तं स्वार्थदृष्ट्यापि तदीयैश्चक्षुरादिभिः ।

न युक्तं स्पृशितुं स्वार्थमन्यदीर्यं करादिभिः ॥१३८॥

दूसरे के नेत्र आदिसे अपने स्वार्थ के लिए देखना भी ठीक नहीं है । दूसरे के हाथ आदि से अपने स्वार्थ के लिए छिलना भी ठीक नहीं है ।

तेन सत्त्वपरो भूत्वा कायेऽस्मिन् यद्यदीक्षसे ।

तत्तदेवापहृत्यास्मात् परेभ्यो हितमाचर ॥१३९॥

इसलिए प्राणि (हित) परायण होकर इस शरीर में जो-जो देखता है उस उस को इससे छीन कर दूसरो का हित कर ।

हीनादिष्व्वात्मतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि ।

भावयेष्यां च मान च निर्विकल्पेन चेतसा ॥१४०॥

हीन आदि में अपनापन कर और अपने को पराया भी मान, मन में सकल्प-विकल्प न करके, ईर्ष्या और मान की भावना कर ।

एष सत्क्रियते नाह, लाभो नाहमय यथा ।

स्तूयते ऽयमह निन्द्यो, दुःखितो ऽहमय सुखी ॥१४१॥

इसका सत्कार होता है, मेरा नहीं। जैसा यह लाभो है, (बैसा) मैं नहीं। इसकी स्तुति होती है, मेरी निन्दा, । यह सुखी है, मैं दुःखी ।

अहं करोमि कर्माणि, तिष्ठः प्रेक्ष तु सुस्थितः ।

अयं किल महान् लोके, नीचोऽहं किल निर्गुणः ॥१४२॥

मैं काम करता हूँ, यह आराम में बैठा है । यह लोक में महान् है, मैं नीच हूँ, निर्गुणी हूँ ।

किं निर्गुणेन कर्तव्यं स्व(क)स्यात्मा गुणाश्वितः ।

सन्ति ते येष्वहं नीचः सन्ति ते येष्वहं खरः । ॥१४३॥

मैं निर्गुणी क्या अपने आपको गुणी बना सकूंगा ? वे भी हैं, जिनमें मैं हीन हूँ । वे भी हैं जिनमें मैं उच्च हूँ ।

शीलद्वष्टिविपत्त्यादि क्लेशशक्त्या न मद्बलात् ।

चिकित्स्योऽहं यथाशक्ति पीडाप्यङ्गीकृता मया ॥१४४॥

शील-विपत्ति, द्वष्टि-विपत्ति आदि* क्लेशों † की शक्ति से होती हूँ, उन पर मेरा बल नहीं । मैं चिकित्सा के योग्य हूँ और यथाशक्ति पीडा सहना भी मुझे मंजूर है ।

अथाहमचिकित्स्योऽस्य कस्मान्नामवमन्यते ।

किं ममेतद्गुणैः कृत्यमात्मा तु गुणवानय ॥१४५॥

यदि इससे मेरी चिकित्सा नहीं हो सकती तो (यह) मेरी अवज्ञा क्यों करता है ? इसके गुणों से मेरा क्या ? यह अपने आप गुणी हो तो हुआ करे ।

दुर्गतिव्याधवक्त्रस्थे नैवास्य करुणा जने ।

अपरान् गुणमानेन पठितान् विजिगीषते ॥१४६॥

दुर्गति रूप सर्व के मुह में पड़ी दुनिया के ऊपर इसे क्या नहीं आती (फिर भी) गुण के मान से यह दूसरे पठितों को जीतना चाहता है।

*शीलविपत्ति-चुराचरण, द्वष्टिविपत्ति-मिथ्याद्वष्टि ।

†क्लेश-राग, द्वेष, मोह आदि ।

संसारमाननालोक्य यतैस्त्वाधिदयवृद्धये ।

कलहेनापि संसाध्य लाभसत्कारमात्मनः ॥१४७॥

अपने को यदि दूसरो के बराबर देखे तो स्वयं और बढ़ने का यत्न करना चाहिए । कलह के द्वारा भी (यदि) लाभ और सत्कार अपने को (मिले तो उसका) उपाय करना चाहिए ।

अपि सर्वत्र मे लोके भवेयुः प्रकटा गुणा ।

अपि नाम गुणा येऽस्य न श्रोष्यन्त्यपि केचन ॥१४८॥

लोक में सब जगह (यदि) मेरे गुण प्रकट हो जाय (तो) इसके जो गुण हैं, उन्हें कोई सुनेगा भी नहीं ।

छाद्येरन्नपि मे दोषा स्यान्मे पूजास्य नो भवेत् ।

सुलब्धा अद्य मे लाभा पूजितोऽहमयं न तु ॥१४९॥

मेरे दोष गुप्त रहें । मेरी पूजा हो, इसकी न हो । आज मुझे लाभ है—सुलाभ है । मैं पूजित हूँ, यह नहीं ।

पश्यामो मुदितास्तावच्चिरादेन खलीकृतं ।

हास्यं जनस्य सर्वस्य निन्द्यमानमितस्ततः ॥१५०॥

चिर के बाद (आज) हम इसे सब लोगो से इधर-उधर तिरस्कृत, उनहूँतिन और निन्दित देख रहे हैं (तथा) प्रसन्न हो रहे हैं ।

अस्यापि हि चराकस्य स्पर्धा किल मया सह ।

किमस्य श्रुतमेतावत् प्रज्ञा रूप कुल धनं ॥१५१॥

इसका पांडित्य, बुद्धि, रूप, कुल और धन क्या इतना है कि इस बेचारे को भी मेरे साथ स्पर्धा हो ।

एवमात्मगुणान् श्रुत्वा कीर्त्यमानमितस्ततः ।

सजातपुलको हृष्ट परिभोक्ष्ये सुखोत्सवं ॥१५२॥

इस प्रकार जहाँ-तहाँ अपने गुणों का बखान सुनकर प्रसन्न और रोनाचिन हो सुखोत्सव का भोग करूँगा ।

यद्यध्यस्य भवेत्लग्नो ग्राह्यो ऽस्माभिरसौ वलान् ।

वत्त्वाऽस्मै यापनामात्रमस्मत्कार्यं करोति चेत् ॥१५३॥

सुखाच्च ज्ञावनीयो ऽयं योज्यो ऽमव्ययया सदा ।

अनेन शतशः सर्वे ससारव्यथिता वयं ॥१५४॥

और यदि इसे लाभ हो तो चलपूर्वक हमें उसे छीन लेना है । यदि हमारा काम करता है तो गुजारा भर देकर इसे सुख नहीं लेने देना है (तथा) सदा कठोर दुःख देना है इसी ने सैकड़ों बार हम सबको ससार में सत्ताया है ।

अप्रमेया गतोः कल्पाः स्वार्थं जिज्ञासतस्तव ।

श्रमेण महतानेन दुःखमेव त्वयार्जित ॥१५५॥

स्वार्थ की जिज्ञासा करते-करते अपरिमित कल्प बिताये । इस महान् श्रम से तूने दुःख ही कमाया ।

मद्विज्ञप्त्या तथात्रापि प्रवर्तद्वाविचारत ।

ब्रक्ष्यस्येतद्गुणान् पश्चाद् भूतं हि वचनं मुने ॥१५६॥

उसी प्रकार मेरे कहने से बिना विचार किये इस (बोधिचर्या) में भी लग जाओ, तब इसके गुण देखोगे । भगवान् का वचन यथार्थ ही होता है ।

अभविष्यदिव कर्म कृत पूर्वं यदि त्वया ।

बद्ध सप्तसुखं मुष्टत्वा नाभविष्यदियं दशा ॥१५७॥

यदि तूने पहले यह काम किया होता, तो बोधि की सपत्ति का सुख (ही होता, उसे) छोड़ यह दशा न होती ।

तस्माद्यथान्यदीयेषु शुक्लशोणितबिन्दुषु ।

चकर्यं त्वमहंकारं तथान्येष्वपि भावय ॥१५८॥

इसलिए जैसे दूसरे के रजोवीर्य बिन्दुओं में तूने आत्मभाव किया है वैसे ही दूसरों (के शरीरों) में भी (आत्मभाव की) भावना कर ।

अन्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽस्मिन् यद्यदीक्षसे ।

तत्तदेवापहृत्यार्थं परेभ्यो हितमाचर ॥१५९॥

दूसरों का सेवक हो इस काया में जो जो वस्तु देख उस उस को छीन कर दूसरों का हित कर ।

अयं सुस्थं परो वुस्थो नीचैरन्योऽयमुच्चकं ।

परं करोत्ययं नेति कुर्वन्नेष्टव्यं त्वमात्मनि ॥१५०॥

यह अच्छी दशा में है, दूसरा बुरी दशा में है । यह उच्च है, दूसरा नीच है । यह नहीं करता, दूसरा करता है । इस प्रकार (सोच) तू अपने ऊपर ईर्ष्या कर ।

सुखाच्च व्यावयात्मानं परदुःखे नियोजय ।

कदापि किं करोतीति छलमस्य निरूपय ॥१६१॥

अपने को सुख से अलग रख (और) दूसरों के दुःख (दूर करने) में लगा । “यह कब क्या करता है” यह (देखते हुए) इसके छल को भापता रह ।

अन्येनापि कृतं दोषं पातयार्थं मस्तके ।

अल्पमध्यस्य दोषं च प्रकाशय महाजने ॥१६२॥

दूसरे के किये दोष को भी इसके ही मत्थे मढ़ और इसके थोड़े से भी [दोष का] दुनिया में ढिंढोरा पीट ।

अन्याधिकयशोवाच्यैशोऽस्य मलिनीकुरु ।

निकृष्टदासवचनं सत्त्वाकार्येषु बाह्य ॥१६३॥

दूसरों के नाम का ऊँचा नारा लगा कर इसके नाम पर कालिख पोत । नीच दास की भाँति इसे प्राणियों के (सेवा-) कार्य में जोत ।

नागन्तुकगुणांशेन स्तुत्यो दोषमयो ह्ययम् ।

यथा कश्चिन्न जानीयाद् गुणमस्य तथा कुरु ॥१६४॥

आरोपित गुणों के अंश द्वारा इस दोषमय की स्तुति न करना । और ऐसा कर जिसमें इसके गुणों को कोई न जान पाये ।

सक्षेपाद्यद्यत्मायं परेष्वपकृतं त्वया ।

तत्तदात्मनि सत्त्वार्थे व्यसनं विनिपातय ॥१६५॥

सक्षेप से अपने हित दूसरों का जो जो बुरा किया है, वह वह बुराई प्राणिहित अपने ऊपर डाल ।

नैवोत्साहोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत् ।

स्याप्यो नवव्यूहो ह्येतो भीतोऽयं सवृतः ॥१६६॥

इसे उत्साह न देना कि यह बक बक करे । नई बहू की भाँति इसे सलज्ज, सभोत कर परदे में रख ।

एवं कुरुष्व तिष्ठैवं न कर्तव्यमिव त्वया ।

एवमेव वशः कार्यो निग्राह्यस्तवतिक्रमे ॥१६७॥

“ऐसा कर, इस तरह बैठ, तुझे यह न कहना चाहिए” इस प्रकार (शासन द्वारा) इसे वश में करना चाहिए । बंसा न करने पर दंड देना चाहिए ।

अयं वमुच्यमानेऽपि चित्तं नैव करिष्यसि ।

त्वामेव निग्रहीष्यामि सर्वदोषास्त्वदाश्रिता ॥१६८॥

हे चित्त ! यों कहने पर भी यदि तू यह न करेगा तो तुझे दण्ड दूँगा । सब दोषों का अड्डा तू है ।

क्व यास्यसि मया दृष्टः सर्वदर्पान् निहन्मि ते ।

अन्योऽसौ पूर्वकं कालस्त्वया यत्रास्मि नाशितः ॥१६९॥

कहा जायगा, मैंने देख लिया, तेरा सब घमंड चूर किये देता हूँ । वह पहले का समय और ही था जब तूने मेरा सत्यानाश किया ।

अद्याप्यस्ति मम स्वार्थं इत्याशा त्यज साप्रतं

त्वं विक्रीतो मयान्येषु यद्विषयेदमचिन्तयन् ॥१७०॥

‘अब भी मेरा (तुझसे कुछ) स्वार्थ है,—इस आशा को अब छोड़ दे । मैंने (तेरी) बहुत सी तकलीफों का ख्याल न कर, तुझे दूसरों के हाथ बेच डाला है ।

त्वां सत्त्वेषु न दास्यामि यदि नाम प्रमादतः ।

त्व मा नरकपालेषु प्रदास्यसि न संशयः ॥१७१॥

यदि प्रमादवशसें तुझे प्राणियों को नहीं सौंपता तो तू मुझे नि संदेह नरकपालों के हवाले कर देगा ।

एष चानेकधा दत्त्वा त्वयाह व्यथितश्चिर ।

निहन्मि स्वार्थचेष्ट त्वां तानि वैराण्यनुस्मरन् ॥१७२॥

इस प्रकार अनेक बार देकर, तूने मुझे सताया है । उन वैरो का स्मरण कर तेरी स्वार्थ के दास की गत बनाए बिना न रहूँगा ।

न कर्तव्यागतमनि प्रीतिर्यथात्मप्रीतिरस्ति ते ।

यद्यात्मा रक्षितव्योऽयं रक्षितव्यो न युज्यते ॥१७३॥

यदि तुझे अपने से प्रेम है, तो अपने से प्रेम न करना । इस आत्मा को यदि बचाता है, तो (यही) उचित है (कि इसे) न बचाया जाए ।

यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपालन ।

सकुमारतरो भूत्वा पतत्येव तथा तथा ॥१७४॥

जैसे जैसे इस काया का पालन किया जाता है वैसे वैसे सुकुमार होकर यह पतित होती जाती है ।

अस्यैव पतितस्यापि सर्वापीय वसुन्धरा ।

नाल पूरयितुं वाछा तत्को ऽस्येच्छा करिष्यति ॥१७५॥

यह समूची धरती भी इस प्रकार इस पतित की इच्छा पूरी नहीं कर सकने । फिर कौन इसकी इच्छा करेगा ?

अशक्यमिच्छत क्लेश आशाभगश्च जायते ।

निराशो यस्तु सर्वत्र तस्य सपदजोर्णका ॥१७६॥

अलभ्य की इच्छा करने से क्लेश होता है, आशा टूटती है । जो सर्वत्र निराश है, उसकी सपत्ति घटती नहीं ।

तस्मान्न प्रसरो देय कायस्येच्छाभिवृद्धये ।

भद्रक नाम तद्वस्तु यविष्टत्वाभ्रं गृह्यते ॥१७७॥

इसलिए काया की इच्छा बढ़ाने का अवसर न देना । उसी वस्तु से कल्याण होता है, जिस पर प्रेमासक्ति नहीं होती ।

भस्मनिष्ठावसानेय निश्चेष्टान्येन चाल्यते ।

अशुचिप्रतिमा घोरा कस्मादत्र समाग्रह- ॥१७८॥

अपवित्रता को यह भयकर प्रतिमा (देह) जिसका अन्त भस्म निष्ठा है, जो (स्वयं) चेष्टा रहित है और किसी दूसरे के द्वारा सचेष्ट होता है, उसमें मेरा आग्रह क्यों ?

किं मयानेन यन्त्रेण जीविता वा मृतेन वा ।

लोष्ट्रादेः को विशेषो ऽस्य हाहकार न नश्यति ॥१७९॥

इस जीवित या मृत यत्र से मेरा क्या ? इसकी डेले आदि से क्या विशेषता ? हा !
अहकार ! तू नष्ट नहीं होता ।

शरीरपक्षपातेन वृथा दुःखमुपाज्यते ।

किमस्य काष्ठतुल्यस्य द्वेष्टेणानुनयेन वा ॥१८०॥

शरीर का पक्षपात कर बेकार दुःख कमाया जाता है । काष्ठ के समान इस शरीर का
राग-द्वेष से क्या ?

मया वा पालितस्त्वं गृध्राद्यैर्भक्षितस्य वा ।

न च स्नेहो न च द्वेष्टस्तस्मात्स्नेहं करोमि किं ॥१८१॥

इस प्रकार मैं पालू या गिद्ध आदि खाऊँ, इसे राग-द्वेष नहीं । फिर मैं क्यों स्नेह
करूँ ।

रोषो यस्य खलीकारात् तोषो यस्य च पूजया ।

स एव चेन्न जानाति श्रम कस्य कृते नु मे ॥१८२॥

जिसके तिरस्कार से (हमें) रोष और पूजा से सन्तोष होता है, वह (स्वयं) ही यदि
नहीं जानता तो मेरा यह श्रम किसलिए ?

इमं ये कायमिच्छन्ति तेऽपि मे सुहृदः किल ।

सर्वे स्वकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे प्रियाः ॥१८३॥

जो इस (मेरे) शरीर को चाहते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। सब अपने शरीर को चाहते हैं, वे
भी मेरे प्रिय क्यों नहीं ?

यस्मान्मयानपेक्षेण कायस्त्यक्तो जगद्धिते ।

अतोऽयं बहुदोषोऽपि धार्यते कर्मभाण्डवत् ॥१८४॥

अतः मैंने अनासक्ति के साथ यह शरीर जगन् के हित के लिए दे डाला है, अतः बहुत
दोषयुक्त होने पर भी कर्मोपकरण की भाँति मैं इसे धारण कर रहा हूँ ।

तेनाल लोकचरितं पठिताननुग्राम्यहं ।

अप्रमादकया स्मृत्वा स्थापनमिदं निवारयन् ॥१८५॥

इसलिए दुनियाँ का चलन रहे एक ओर, मैं तो अप्रमादकया* का स्मरण कर स्थापन-
मिद्ध** को दूर करते हुए पठितों की राह पकड़ता हूँ ।

तस्मादावरणं हन्तुं समाधानं करोम्यहं ।

विमार्गाच्चित्तमाकुर्व्य स्वालम्बननिरतर ॥१८६॥

इसलिए (क्लेश के) आवरण का नाश करने के लिए, चित्त को अज्ञानमार्ग से खींच,
(ध्यान के) आलम्बन में निरतर लगा समाधिस्य करता हूँ ।

*अप्रमादकया की अनुशंसा के लिए धम्मपद का अन्त्यादाशग अष्ट कथा के साथ
इष्टम् है । **स्थापन=शरीर और मन का भारीपन । मिद्ध=जडप्रभूतता ।

प्रज्ञापारमिता

(इयं परिच्छेद में शून्यवाद का प्रतिपादन है। शून्यता शब्द का बौद्ध साहित्य में नाना भाव से प्रयोग हुआ है। पर शून्यवाद के प्रतिपादक माध्यमिकों ने इसे दो अर्थों में लिया है। कभी-कभी वे शून्यता को हेतु प्रत्ययसापेक्षता के अर्थ में लेते हैं। जैसा कि नागार्जुन का कथन है—“य प्रतीत्यसमुत्पाद शून्यतां तां प्रचक्षमहे।”* इस अर्थ में गृहीत शून्यता के द्वारा जब माध्यमिक विश्व की चर्चा करते हैं तब उन्हें वह निःसार, निःस्वभाव एवं मायामय प्रतीत होता है। जो अपनी सिद्धि के लिए हेतु-प्रत्यय की अपेक्षा रखता है। उस अपने आप में असिद्ध विश्व का स्वभाव या सार हो ही क्या सकता है? कभी-कभी माध्यमिक लोग शून्यता शब्द का प्रयोग निष्प्रपञ्चता के अर्थ में करते हैं। जो निष्प्रपञ्च है उसे शब्दों के प्रपञ्च द्वारा कहना कठिन क्या असंभव है। वह तत्त्वज्ञानियों के साक्षात्कार की वस्तु अवश्य है पर वचन से प्रकाश करने की वस्तु नहीं। इसीलिए उसे अनक्षर-तत्त्व** कहा गया है। इस अर्थ में शून्यता निर्वाण का ही नाम है X। यही परमार्थ, यही परम पुरुषार्थ है, यही तत्त्व है, यही परम तत्त्व है। यह तत्त्व प्रत्यात्मवेद्य है, शांतिरूप है, निष्प्रपञ्च है, निर्विकल्प है, अचिन्त्य है, नानाभावरहित है, अविभाज्य तत्त्व है +। इन्हीं दो अर्थों में शून्यता का ग्रहण कर माध्यमिक व्यवहार और परमार्थ की चर्चा करते हैं तथा अपने रहस्य के अनुसार उसे कभी

* य. प्रतीत्यसमुत्पाद शून्यतां तां प्रचक्षमहे। सा प्रज्ञप्तिरुपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा ॥ (माध्यमिक कारिका) ।

जो प्रतीत्य समुत्पाद है उसी को हम शून्यता कहते हैं। वही उपदाय प्रज्ञप्ति कहलाती है। और उसी का नाम मध्यमा प्रतिपदा है।

** अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुति का देशना च का। श्रूयते देश्यते चार्थे समा-रोपादनक्षरः ॥ (बोधिचर्यावतार पंजिका पृष्ठ ३६५ पर उद्धृत। माध्यमिकवृत्ति १५।२ की टीका में “चार्य” के स्थान में “चारि” पाठान्तर के साथ उद्धृत)

X कर्मवैलक्षण्यान्मोक्षः कर्मवैलक्षण्यविकल्पतः। ते प्रवचान् प्रवचस्तु शून्यतायां निरुध्यते ॥ (माध्यमिक कारिका १८।५) शून्यतैव सर्वप्रपञ्चनिवृत्तिलक्षणस्वान्निवर्णमुच्यते। (माध्यमिकवृत्ति पृष्ठ ३७३)

+ अपरप्रत्ययं शान्तप्रपञ्चप्रपञ्चिन। निर्विकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षणं। (माध्यमिककारिका १८।९)

तथैता, कभी भूतकोटि, कभी धर्मधातु कहते हैं। उसी को उन्होंने तथागत का धर्मकाय, बुद्धता, धर्मता और बोधि कहा है * १)

दुःखनिवृत्ति का उपाय : प्रज्ञा

इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञार्थं हि मुनिर्जगौ ।

तस्मादुत्पादयेत्प्रज्ञां दुःखनिवृत्तिकाक्षया ॥१॥

इन सब (शीघ्र-समाधि आदि) सामग्री को तथागत ने प्रज्ञा के लिए (साधन के रूप में) कहा है। इसलिए दुःख दूर करने की इच्छा से (मनुष्य को) चाहिए कि प्रज्ञा को उत्पन्न करे।

दो सत्य व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य

संवृति परमार्थश्च सत्यद्वयमिदं मनः ।

बुद्धेरंगोचरस्तत्त्वं बुद्धिः संवृतिरुच्यते ॥२॥

व्यवहार सत्य तथा परमार्थ सत्य ये दो सत्य हैं। (परमार्थ सत्य जो कि निष्प्रपञ्च) तत्त्वं है, बुद्धि का विषय नहीं बनता। (यह प्रपञ्च-विषयक जो) बुद्धि है उसी का नाम व्यवहार सत्य है।

दो प्रकार के लोग साधारण और रहस्यवादी

तत्र लोको द्विधा दृष्टो योगी प्राकृतकस्तथा ।

तत्र प्राकृतको लोको योगिलोकेन वाध्यते ॥३॥

वाध्यन्ते धीविशेषेण योगिनो ऽप्युत्तरोत्तरं ।

उन (व्यवहार सत्य और परमार्थ सत्य) में (अधिकारी) लोग दो प्रकार के देखे जाते हैं। (व्यवहार सत्य के अधिकारी लोग) साधारण होते हैं और (परमार्थ सत्य के अधिकारी लोग) योगी अर्थात् रहस्यवादी होते हैं। रहस्यवादी साधारण लोगों को प्रमाण नहीं मानते। योगियों में जो अधिक पहुँच वाले होते हैं वे (अपने से) कम पहुँच वाले को (अपने) विशेष ज्ञान के कारण प्रमाण नहीं मानते।

बाह्यजगत् की मायामयता

दृष्टान्तेनोभयेष्टेन कार्यायमविचारत ॥४॥

लोकेन भावा दृश्यन्ते कल्पन्ते चापि तत्त्वतः ।

न तु मायावदित्यत्र विवादो योगिलोकयो ॥५॥

(साधारण और योगी) दोनों द्वारा अभिमत (स्वप्न, इन्द्रजाल आदि के) दृष्टान्त द्वारा (जगत् की मायामयता सिद्ध होती है) और उस मायामय जगत् में अपने कार्य की सिद्धि के लिए (लोग) अविचार-पूर्वक (प्रवृत्त होते हैं)। दुनिया (सब) पदार्थों को देखती है और

* पञ्जिका पृष्ठ ३५४ तथा ४२१ पर इस अभिप्राय की ओर सकेत है।

† भाव यह है कि जैसे स्वप्न मिथ्या होता है वैसे ही जगत् भी मिथ्या है। दोनों में अन्तर इतना ही है कि स्वप्न क्षणिक होता है और जगत् तदपेक्षा स्थायी होता है।

उन्हें परमार्थ में वैसा ही मानती है पर उन्हें मायामय नहीं समझती—यही योगियों के साथ दुनिया का झगडा है ।

प्रत्यक्षमपि रूपादि प्रसिद्ध्या न प्रमाणत ।

अशुच्यादिषु शुच्यादिप्रसिद्धिरिव सा मूढा ॥६॥

रूप आदि जिनका (इन्द्रियों द्वारा) प्रत्यक्ष होता है (और उन्हें दुनिया जैसा समझती है, उनका वैसा समझना) रूढ़ि* के कारण है, प्रमाण के कारण नहीं। वह अशुचि आदि में शुचि आदि की प्रसिद्धि के समान + भ्रम ही है ।

[अभिप्राय यह है कि जो जैसा दिखायो देता है यदि वह वैसा ही हो तो साधारण लोगो और तत्त्ववादियों में अन्तर नहीं रह जाता तथा तत्त्ववाद की चर्चा निरर्थक हो जाती है — “इन्द्रियैरुपलब्धं यत् तत् तत्त्वेन भवेद् यदि । जातास्तत्त्वविदो बालास्तत्त्वज्ञानेन किं तदा ॥” अतः जगत् के विषय में जो जनसाधारण का विचार होता है वही तत्त्वज्ञानियों का विचार नहीं होता । तथा तत्त्वज्ञानियों में भी तारतम्य रहता है ।]

लोकावतारणाय हि भावा नायेन देशिता ।

तत्त्वतः क्षणिका नैते, सञ्चरन्त्या चेद्, विवर्ष्यते ॥७॥

न दोषो योगिसञ्चरन्त्या लोकात् ते तत्त्वदर्शिनः ।

अन्यथा लोकबाधा स्याद् अशुचिस्त्रीनिरूपणे ॥८॥

[प्रश्न—स्वप्नवत् जगत् जब मिथ्या ही हुआ, तब उसका स्कन्ध आदि के द्वारा निरूपण करना तथा उसे क्षणिक कहने आदि का अर्थ क्या ? प्रतिवचन—[भगवान् ने दुनिया का (ज्ञेयता में) प्रवेश कराने के लिए (स्कन्ध आदि) पदार्थों की देशना की है। परमार्थ में वे क्षणिक नहीं हैं। [प्रश्न] (परमार्थ से न सही) सञ्चित से तो क्षणिक हैं ? [प्रतिवचन] यह तो उलटी बात हुई (सञ्चित से पदार्थ क्षणिक कहा ? वे तो अनेको क्षणो तक स्थिर दिखाई पड़ते हैं) । पर यह (दोष) दोष नहीं है। योगि-सञ्चित से (पदार्थ क्षणिक माने जाते हैं क्योंकि) वे साधारण लोगों से अधिक तत्त्वज्ञानी होते हैं (और उन्हीं के व्यवहार से) स्त्री को अशुचि कहा जाता है यद्यपि यह भी लोकव्यवहार के द्रिष्ट (हो) है ।

सर्वास्तिवादियों के आक्षेप और उनका समाधान

मायोपमाञ्जिनात्पुण्यं सद्भावेऽपि कथं यथा ।

यदि मायोपमा सत्त्वं किं पुनर्जायते मृत ॥९॥

*लोकप्रथा, लोकप्रवाद ।

+ व्यवहार में इस प्रकार के भ्रमों को सत्य मानकर स्मृतियाँ चर्चा करती हैं। जैसे “मुखजा विप्रो मेध्या = मुह से निकले छँटे पवित्र होते हैं” [यान्नवत्क्य स्मृति, आचाराध्याय] । इस भ्रम को बौद्ध परिभाषा में विपर्यय (पालि ‘विपल्लास’) कहते हैं।

† क्षणिका सर्वसंस्कारा अस्थिराणां कुत क्रिया । भूतियैवा क्रिया सैव कारकं सैव उच्यते ॥ [पञ्जिका]

१ यावत्प्रत्ययसामग्री तावन्मायापि वर्तते ।
दीर्घसंनानमात्रेण कथं सत्त्वोऽस्ति तत्त्वतः ॥१०॥

[आक्षेप] (जब सब जगत् ही मायामय है तब बुद्ध भी मायामय हुए) भला मायामय बुद्ध (की पूजा से) पुण्य कैसे ? [प्रत्याक्षेप] परमार्थ बुद्ध की पूजा से भी पुण्य कैसे ?* [प्रश्न] यदि जीव मायोपम है तो मर कर उसका पुनर्जन्म क्यों ? [प्रतिवचन] माया भी तब तक बनी रहती है जब तक उसकी कारण सामग्री रहा करती है (वह चाहे क्षणभर रहे और चाहे चिरकाल तक रहे) । केवल चिरकाल तक ससार में रहने के कारण जीव किसी भी तरह वास्तविक नहीं हो सकता ।

मायापुरुषवातादौ चित्ताभावात् पापकम् ।
चित्तमायासमेते तु पापपुण्यसमुद्भवम् ॥११॥

[आक्षेप—जैसे एन्द्रजालिक पुरुष की हत्या में पाप नहीं लगता वैसे लौकिक पुरुष की हत्या में पाप नहीं लगना चाहिए क्योंकि दोनों ही मायामय हैं ? ममाधान—] मायापुरुष चित्तज्ञेय होना है इसलिए उसकी हत्या में पाप नहीं लगता । (जो पुरुष) चित्तहारी माया से युक्त है (उसके साथ यथावरण) पाप भी लग सकता है और पुण्य भी हो सकता है । (किं च)

मन्त्रादीनामसामर्थ्यान्नि मायाचित्तसम्भवम् ।
सापि नानाविधा माया नानाप्रत्ययसम्भवा ॥१२॥
नैकस्य सर्वसामर्थ्यं प्रत्ययस्यास्ति कुत्रचित् ।

मन्त्र आदि में यह शक्ति नहीं होती कि उनसे माया-चित्त की उत्पत्ति हो सके (क्योंकि) वह माया भी नानाप्रकार की होती है और नानाप्रत्ययों से उपपन्न हुआ करती है । किसी एक ही प्रत्यय में यह शक्ति नहीं होती कि उससे सब कुछ उत्पन्न हो सके ।

निर्वृतं परमार्थेन सवृत्त्या यदि ससरेत् ॥१३॥
बुद्धोऽपि ससरेदेव ततः किं बोधिवर्षया ।
प्रत्ययानामनुच्छेदे मायाप्युच्छिद्यते न हि ॥१४॥
प्रत्ययानां तु विच्छेदात् संवृत्त्यापि न सम्भवः ।

[आक्षेप] (जिनके लिए संसार कुछ है ही नहीं—सर्वथा माया ही माया है वे वस्तुतः ससारी नहीं कहे जा सकते पर व्यवहार में उनका ससरण देखा जाता

* पत्रिकाकार अभिप्राय को दिशव करते हुए कहते हैं—जिसके मत में बुद्ध वास्तविक है उसके मत में उसकी पूजा से वास्तविक पुण्य होता है और जिसके मत में बुद्ध मायामय है उसके मत में पुण्य मायामय होता है । दोनों में भेद कुछ नहीं । पुण्य और बुद्ध पूजा के बीच हेतुप्रत्ययसापेक्षता का नियम दोनों ही स्थानों पर है । “यथा कस्यचित् परमार्थस्य ज्ञानात् परमार्थसत् पुण्यं जायते । तन्मन्यस्य मायोपमात् मायोपमम् । .इति. न कश्चित् दिशवः । इव प्रत्ययानामत्रस्योभयसाधारणत्वात् ।” [पत्रिका पृष्ठ ३८०]

हैं अतएव) यदि परमार्थ में निर्वृत अर्थात् अससारी व्यवहार में ससारी हो जाए तो बुद्ध भी इस प्रकार ससारी हो जाएगा फिर बोधिचर्या से क्या ?

[समाधान] जब तक प्रत्ययो का उच्छेद नहीं होता तब तक माया भी उच्छिन्न नहीं होती । और जब प्रत्ययों का उच्छेद हो गया तब स्रुति से भी उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

विज्ञानवादियों के आक्षेप और उनका समाधान

यदा न भ्रान्तिरप्यस्ति माया केनोपलभ्यते ॥१५॥

यदा मायैव ते नास्ति तदा क्रिमुपलभ्यते ।

चित्तस्यैव स आकारो यद्यप्यन्यो ऽस्ति तत्त्वत ॥१६॥

चित्तमेव यदा माया तदा किं केन दृश्यते ।

उक्तं हि लोकनाथेन चित्तं चित्तं न पश्यति ॥१७॥

न चिच्छनन्ति यथात्मानमसिधारा तथा मन ।

[आक्षेप] (सब जगत् के मायामय होने के कारण माध्यमिकों के मत में) भ्रान्ति अर्थात् माया-ग्राहिका बुद्धि भी असत् ठहरी तब माया की उपलब्धि किनसे ?

[प्रत्याक्षेप] (तुम विज्ञानवादी एकमात्र चित्त को सत् मानते हो सो तुम्हारे मत में) जब माया है ही नहीं तो किसी की उपलब्धि होने की बात ही क्या ?

[विज्ञानवादी का समाधान] वह (माया) चित्त ही का आकार है (और बाहर दिखाई पड़ने से भीतर के चित्त से) वस्तुतः पृथक् (जान पड़ती) है ।

[माध्यमिक का आक्षेप] जब (विज्ञानवादी के मत के अनुसार) चित्त ही माया ठहरा तब दृश्य कौन और द्रष्टा कौन ? भगवान् ने कहा है कि चित्त चित्त को नहीं देखता । जैसे तलवार अपने आप को नहीं काटती वैसे मन (अपने आपको नहीं देखता) ।

[यहा पञ्जिकाकार ने आर्य-रत्नचूड-सूत्र का उद्धरण दिया है । उपरोक्त कारिका से सबद्ध सूत्र का अर्थ यो है—“न हि चित्तं चित्तं समनुपश्यति । तद्यथा । न तयैवासिधारया सैवासिधारा शक्यते छतु एवमेव तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं द्रष्टुं (न शक्यते) = चित्तं चित्तं को नहीं देखता है (यहा दृष्टान्त है) । जैसे उसी तलवार की धार से वही तलवार की धार नहीं काटी जा सकती वैसे उसी चित्त से वही चित्त नहीं देखा जा सकता ।]

आत्मभाव यथा दीपः सप्रकाशयतीति चेत् ॥१८॥

नैव प्रकाशयते दीपो यस्मात्तत्तमसावृतः ।

न हि स्फटिकवस्त्रीलं नीलत्वे ऽन्यमपेक्षते ॥१९॥

तथा किंचित् परापेक्षमनपेक्षं च दृश्यते ।

अनीलत्वे न तस्त्रीलं नीलहेतुरपेक्षयते ॥२०॥

नीलमेव हि को नीलं कुर्यादात्मानमात्मना ।

अनीलत्वे न तस्मील कुर्याद्वि.त्मानमात्मना ॥२१॥

[विज्ञानवादी] जैसे दीप अपने आपको प्रकाशित करता है (वैसे चित्त अपने आपको देखता है) ।

[माध्यमिक] (विज्ञानवादी का दृष्टान्त ठीक नहीं) दीप प्रकाशित नहीं होता क्योंकि (प्रकाशन उसी वस्तु का होता है जो पहले से छिरी हुई हो और दीप) अघकार (आदि) से छिपा नहीं होता (कि उसका प्रकाशन हो) ।

[विज्ञानवादी] कोई वस्तु सापेक्ष होती है और कोई निरपेक्ष । जैसे नील अपनी नीलिमा के लिए (निरपेक्ष है उसे) स्फटिक की भांति (अपने को नीला करने के लिए) दूसरा (नील पदार्थ) नहीं चाहिए ।

[माध्यमिक] उस नील (पदार्थ) को नीलहेतु नहीं माना जाता जो नील-गुण रहित हो । जो स्वयं नील है उसे उसके अपने ही द्वारा कौन (फिर) नीला कर सकता है (और) वह नील (पदार्थ) जो नीलगुणरहित है अपने से अपने आपको नीला नहीं बना सकता । (अतः जैसे नील स्फटिक को नील-हेतु को अपेक्षा होती है वैसे नील को भी नीलहेतु को अपेक्षा होनी है) । (इसके अतिरिक्त) —

दीप. प्रकाशन इति ज्ञात्वा ज्ञानेन कथ्यते ।

बुद्धि प्रकाशत इति ज्ञात्वेन केन कथ्यते ॥२२॥

प्रकाशा वाप्रकाशा वा यदा दृष्टा न केन वित् ।

वध्याबुहितूलोलेव कथ्यमानापि सा मुषा ॥२३॥

“दीप (स्वयं) प्रकाशित होता है”—यह चित्त से जानकर कहा जाता है । “चित्त प्रकाशित होता है” यह किससे जानकर कहा जाना है ? ” (वित्त स्वयं) प्रकाश है या नहीं ” (यह बात) किसी द्रष्टा के अभाव में चाहे जितनी कही जाए वह बन्ध्या-पुत्री के विलास की भांति मिथ्या है ।

यदि नास्ति स्वसवित्तिविज्ञान स्मरते कथ ।

अन्यानुभूते सवन्धान् स्मृतिराखुविष यथा ॥२४॥

[विज्ञानवादी] यदि विज्ञान (चित्त) का स्वसवेदन न हो तो उसकी स्मृति कैसे ?

[माध्यमिक] (यत् ज्ञान और ज्ञेय विषय का ग्राह्यग्राहक) संबंध होता है अतः विषय* का अनुभव होने पर (ज्ञान का) स्मरण होता है । इसमें दृष्टान्त मूषिक-विष है (जो जिन क्षय शरीर में प्रविष्ट होता है जान नहीं पड़ना पर मेघगर्जन से प्रकुपित होकर जान पड़ता है क्योंकि मूषिक-विष और मेघ-गर्जन का प्रकोप-प्रकोपक संबंध होता है) ।

* मूल में अन्य—विज्ञानेनर अस्ति ज्ञेय विषय ।

प्रत्ययान्तरयुक्तस्य दर्शनात् स्व प्रकाशते ।

सिद्धाञ्जनविघेर्दृष्टो घटो नैवाञ्जन भवेत् ॥२५॥

[विज्ञानवादी] यत् (ऋद्धिमान् लोगो को) प्रत्ययान्तरयुक्त अर्थात् भिन्न देशकालादि में स्थित विज्ञान (=चित्त) का दर्शन (=साक्षात्कार) होता है अतः (यह मानना ही पड़ेगा कि विज्ञान का स्वयं-सवेदन होता है ।

[माध्यमिक] सिद्धाञ्जन के उपाय से (घरती में गड़ा हुआ खजाने का) घड़ा दिखाई पड़ जाए तो उसे सिद्धाञ्जन नहीं कहा जा सकता । (इसी प्रकार ऋद्धि के द्वारा जिस विज्ञान से जिस विज्ञान का साक्षात्कार होता है वे दोनों एक नहीं हैं । उनमें एक विषय होता है और दूसरा विषय-विज्ञाता । विषय और उसका विज्ञाता दोनों एक नहीं हो सकते ।) †

यथा दृष्टं श्रुतं ज्ञातं नैवेह प्रतिषिध्यते

सत्यतः कल्पनात्स्वप्नं दुःखहेतुनिवार्यते ॥२६॥

(लोक-व्यवहार में) जो जसा देखा-सुना-समझा जाता है उसका यहाँ निषेध नहीं । केवल उसमें परमार्थ की कल्पना (जो लोगोंने कर ली है) उसका निषेध है क्योंकि वह दुःख का हेतु है ।

चित्तादन्त्या न माया चेन्नाध्यनस्येति कल्प्यते ।

वस्तु चेत् सा कथं नान्याऽन्या चेन्नास्ति वस्तुतः ॥२७॥

असत्यपि यथा माया दृश्या द्रष्टृ तथा मनः ।

(विज्ञानवादियों को) कल्पना के अनुसार माया और चित्त एक नहीं हैं और न माया चित्त से पृथक् ही है । पर माया यदि परमार्थ सत् होती तो पृथक् क्यों न होती ? यदि (माया चित्त से) अभिन्न मानो जाये (तब तो स्पष्ट ही है कि वह) परमार्थ सत् नहीं । जसे माया परमार्थ सत् न होने पर भी दृश्य प्रतीत होती है वैसे ही द्रष्टा मन भी (परमार्थ सत् नहीं है फिर भी द्रष्टा प्रतीत होता है) ।

वस्त्वाश्रयश्चेत् ससार सोऽन्यथाकाशवद् भवेत् ॥२८॥

वस्त्वाश्रयेणाभावस्य क्रियावत्त्वं कथं भवेत् ।

असत्सहायमेकं हि चित्तमापद्यते तव ॥२९॥

ग्राह्यमुक्त्वा यदा चित्तं तदा सर्वं तथागता ।

एव हि को गुणो लक्ष्यश्चित्तमात्रेऽपि कल्पिते ॥३०॥

† पंजिकाकार ने यहाँ पर एक बड़ा ही सुंदर श्लोक उद्धृत किया है —

न बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्टं तथागते ।

यत्र बोद्धा च बोध्यं च तत्र बोधिनं विद्यते ॥

तथागतो की दृष्टि में चित्त बोध्यस्वरूप और बोधकस्वरूप (दोनों ही अर्थात् उभय लक्षण) नहीं है । जहाँ बोधक और बोध्य होते हैं वहाँ बोधि नहीं होती ।

[विज्ञानवादी] इस संसार का आधार कोई परमार्थसत् (पदार्थ) होना चाहिए (और वह पदार्थ सत् पदार्थ चित्त के अनिरिक्त हो ही क्या सकता है ?) यदि ऐसा न माना जाए तो उसे आकाश जैसा (शून्य) ठहराना होगा। फिर जिसका आधार कोई परमार्थ सत् पदार्थ नहीं है उससे (अर्थ-सिद्धि कर) कार्य कैसे हो सकता है ?

[माध्यमिक] तुम (विज्ञानवादियों के मत में) एकमात्र चित्त ही (परमार्थ सत्) है। साथ में दूसरा कोई (परमार्थ सत् पदार्थ) नहीं है। (इस प्रकार) जब चित्त ग्राह्य (-ग्राहक भाव आदि से) मुक्त सिद्ध हुआ तब सभी (प्राणी) त्यागत ही हो गए (और आर्यमार्ग भावना की आवश्यकता न रही) एवं चित्रमात्रता (=विज्ञानमात्रता=विज्ञानमात्रता) की कल्पना से क्या लाभ हुआ ?

मायोपमत्वे ऽपि ज्ञाने कथं क्लेशो निवर्तते ।

यदा मायास्त्रिया रागस्नर्तकुरपि जायते ॥३१॥

अप्रहीणा हि तत्कर्तुर्ज्ञेयसक्लेशवासना ।

तद्दृष्टिकाले तस्यातो दुर्बला शून्यवासना ॥३२॥

शून्यतावासनाघानाद्वीयते भाववासना ।

किञ्चिन्नास्तीति चाभ्यासात्तापि पश्चात्प्रहीयते ॥३३॥

[विज्ञानवादी] (जगत् को) मायोपम जानने पर भी क्लेश-निवृत्ति कैसे हो सकती है जब कि मायास्त्री के निर्माता का उसमें राग हो जाता है।

[माध्यमिक] उस (माया) स्त्री के निर्माता में ज्ञेयावरण † की वासना बनी रहती है इसीलिए उस (मायास्त्री रूपी पदार्थ के) दर्शन के समय शून्यता की वासना में बल नहीं होता। (पर) शून्यता की वासना जब स्थिर हो जाती है तब वह (मायाभय ज्ञेय पदार्थों को) भाव अर्थात् परमार्थ सत् समझने की वासना नष्ट हो जाती है। और वह (शून्यता-वासना) भी किसी (आलंबन) के न होने के कारण अभासवश वाद में नष्ट हो जाती है।

यदा न लभ्यते भावो यो नास्तीति प्रकल्प्यते ।

तदा निराश्रयो भाव कथं तिष्ठेन्मते पुरः ॥३४॥

जिस भाव का निषेध कल्पित किया जाता है, वह जब (निस्वभाव होने के कारण) नहीं मिलता तब वह भाव बिना आश्रय के मति के समुल्लंघन कैसे ठहर सकता है ?

यदा न भावो नाभावो मते सतिष्ठते पुरः ।

† ज्ञेयावरण (मूल ज्ञेयसक्लेश)—ज्ञेय पदार्थ जो मायाभय है, उन्हें परमार्थ समझने का नाम ज्ञेयावरण है, क्योंकि उससे ज्ञेय पदार्थ का जो वास्तविक रूप निस्वभावता है, उस पर परदा पड़ जाता है।

तद्वान्प्रगत्यभावेन निराश्रया प्रशाम्यति ॥३५॥

जब बुद्धि के सामने भाव और अभाव (दोनों ही) नहीं रहते तब (उसके सामने) और कोई गति नहीं होती (कि वह स्वयं ठहर सके। इसलिए अन्त में) आलंघन न होने के कारण (वह भी) शांत हो जाती है।

शून्यवाद में बुद्ध पूजा का फल

चिन्तामणिः कल्पनरूपं वेच्छापारिपूरणं ।

चिन्नेयप्रणिधानाभ्यां जिनचिन्म तयेक्ष्यते ॥३६॥

जैसे चिन्तामणि और कल्पवृक्ष मनोरथ सफल करते हैं वैसे ही चिन्नेय * और प्रणिधान ** से युक्त तथागत का काय भी (मनोरथ सफल करते) देखा जाता है ।

यथा गाण्डिक स्तंभ साधयित्वा विनश्यति ।

स तस्मिन्निचिरात्पष्टे ऽपि विषादीनुपशाम्यति ॥३७॥

बोधिचर्यानुरूपेण जिनस्तम्भो ऽपि साधितः ।

करोति सर्वकार्याणि बोधिसत्त्वे ऽपि निर्वृते ॥३८॥

जैसे विषमन्त्रज (मन्त्रों द्वारा) स्तंभ को सिद्ध कर स्वर मर जाता है पर उसके मरने के चिर बाव तक भी वह (स्तंभ) विष आदि की शांति करता रहता है। (उसी प्रकार) बोधिचर्या की अनुरूपता से सिद्ध किया गया जिनस्तंभ भी बोधिसत्त्व का निर्वाण हो जाने पर भी (प्राणिहित के) सब कार्य करता रहता है।

अचित्तके कृता पूजा कथं फलयती भवेत् ।

तुल्येव पथने यस्मात् तिष्ठतो निर्वृतस्य च ॥ ३९ ॥

[आक्षेप] चित्त-हीन (देवल प्रतिमा अथवा स्तूप के रूप में की गई बुद्ध की) पूजा कैसे फलदायक हो सकती है (जब कि पूजा का ग्रहण करने वाला कोई है ही नहीं। [समाधान] यतः (शास्त्र में) जीवित और परिनिर्वृत (दोनों प्रकार के बुद्धों की पूजा के फल का) समान भाव से प्रतिपादन है, (अतः इस प्रकार के आक्षेप का अवकाश ही कहा ?)

आगमाच्च फलं तत्र सवृत्त्या तत्त्वतो ऽपि वा ।

सत्यबुद्धे कृता पूजा सफलेति कथं यथा ॥ ४० ॥

जैसे कि सत्य बुद्ध अर्थात् जीवित बुद्ध की पूजा से फल होता है (वैसे ही परिनिर्वृत बुद्ध की पूजा से भी) फल होता है। यह बात आगम से सिद्ध है भले ही वह (फल) परमार्थ सत् हो या उपवहार सत्।

* चिन्नेय—चिन्नेय के योग्य पात्र, शिक्षार्थ ।

** प्रणिधान—(प्राणिहितार्थ) संकल्प ।

आगम-प्रामाण्य

सत्यदर्शनतो मुक्तिः शून्यतादर्शनेन किं ।

न विनाशेन मार्गेण बोधिरित्यागमो यतः ॥ ४१ ॥

[सर्वास्तिवादी] मुक्तिः सत्यदर्शन से होती है * । शून्यतादर्शन से क्या ?

[माध्यमिक] इस (शून्यतादर्शन के) मार्ग के बिना बोधि-लाभ नहीं होता !

ऐसा चूँकि आगम (में कहा) है (इसलिए शून्यतादर्शन सप्रयोजन है) । **

नन्वसिद्ध महायान, कथं सिद्धस्त्वदागम ।

यस्मादुभयसिद्धोऽप्यौ न सिद्धोऽसौ तवादितः ॥ ४२ ॥

यत्प्रत्यया च तत्रास्या महायानेऽपि ता कुह ।

अन्योभयैः सत्यत्वे वेदादेरपि सत्यता ॥ ४३ ॥

[सर्वास्तिवादी] महायान (आगम) प्रमाणभूत नहीं है ।

[माध्यमिक] आपका आगम प्रमाणभूत कैसे ?

[सर्वास्तिवादी] क्यों उसे (हम) दोनों प्रमाण मानते हैं ।

[माध्यमिक] आपका आगम भी (जब हम दोनों ने माना था तब से) पूर्व प्रमाणभूत न था । जिन कारणों से उसे प्रमाण माना जाता है उन्हीं कारणों से महायान (आगम) को भी प्रमाण मानना चाहिए (और आगम को प्रमाण मानने में चार ही कारण हैं—वह अर्थ का होना चाहिए, अनर्थ का नहीं, वह धर्म का होना चाहिए, अधर्म का नहीं, उसे वशेनाशक होना चाहिए, वशेनावर्धक नहीं, उसे शांति (निर्वाण) की मझिमा बनानी चाहिए और अशांति (ससार) की महिमा घटानी चाहिए †) । अभिप्राय यह है कि उसे सुभाषित होना चाहिए और जो भी सुभाषित है वह सब बुद्धवचन ही है ×) । और यदि (इस पारस्परिक विवाद के कारण) हम दोनों के अतिरिक्त औरों को जो इष्ट

* क्लेशप्रहाणमाख्यातं सत्यदर्शनभावनात् (अभिजर्म कोश ६। १a-b)

** “स भाव एयोऽहुम्” इति द्वयोरन्तयोः सङ्गतः । यद्वच द्वयोरन्तयोः सङ्गतः, तस्य नास्ति मोक्षः । [पजिका (में उद्धृत प्रज्ञापारमितावचन) पृष्ठ ४२८] ।

† चतुर्भिः कारणैः प्रतिभानं सर्वबुद्धभाषितं वेदितव्यम् । कतमश्चतुर्भिः । इह प्रतिभानमर्थोपसहितं भवति नानर्थोपसहितं । धर्मोपसहितं भवति नाधर्मोपसहितं । क्लेशप्रहायकं भवति न क्लेशविवर्धकम् । निर्वाणगुणानुशसदर्शकं भवति न संपारगुणानुशसदर्शकम् । [पजिका पृष्ठ ४२१—२२]

× यत् किञ्चित् सुभाषितं सर्वं तद् बुद्धभाषितम् । [वही पृष्ठ ४२२]

है उसे प्रमाण माना जाय तो वेद आदि की भी प्रमाण मानना होगा ।

सविवाद महायानम्, इति चेदागम त्यज ।

तीर्थिकैः सविवादत्वात्स्वं परैश्चागमान्तर ॥ ४४ ॥

शासनं भिक्षुतामूत्रं भिक्षुनैव च द्रु स्थिता ।

सावलम्बनचित्तानां निर्वाणमपि द्रु स्थित ॥ ४५ ॥

क्लेशप्रहागान्मुक्तिश्चेत् तदनन्तरमस्तु सा ।

दृष्टं च तेषु सामर्थ्यं निक्लेशस्यापि कर्मण ॥ ४६ ॥

तृष्णा तावदुपादानं नास्ति चेत् सप्रधार्यते ।

किमक्लिष्टापि तृष्णापि नास्ति समोहवत् सती ॥ ४७ ॥

वेदनाप्रत्यया तृष्णा वेदनया च विद्यते ।

सालम्बनेन चित्तं स्यात्तद्य यत्र तत्र वा ॥ ४८ ॥

[सर्वास्तिदादौ] महायान (—आगम का प्रामाण्य) विशदयस्त है ।

[माध्यमिक] यदि ऐसी बात है तो (अपने) आगम का त्याग करो क्योंकि उस पर तीर्थिकों (अबोधों) को विवाद है । (और नानानिकायभिन्न दूसरे बौद्ध) आगमों को (भी छोड़ो) क्योंकि स्वकीय और परकीय (निकायों का एक दूसरे से तथा एक ही निकाय में भी अवान्तर भेदों के कारण विवाद रहता ही है) । (इस प्रकार जिस) भिक्षुता अर्थात् भिक्षुक्लेशता† की जड़ पर घर्म (का वृक्ष स्थित) है वही जब उखड़ गई अर्थात् शून्यता दर्शन के बिना जब क्लेश की हानि न हो सकी (और) चित्त (किसी न किसी) आलम्बन में बंधा रह गया तब निर्वाण भी असंभव ही रहा । (इसके अतिरिक्त सत्य दर्शन के द्वारा) क्लेशों का नाश होने से मुक्ति होनी है—यदि ऐसा मान भी लें तो उस (मुक्ति) को तदनन्तर अर्थात् क्लेशनाश के अनन्तर ही होना चाहिए (पर वह होती नहीं, क्योंकि अर्हत् अगुलिमाल और महामोद्गल्यायन आदि को) क्लेशरहित भी कर्म का फल भोगते देखा गया है । (किं च) निश्चय से यह मानना कि (अर्हत् में) तृष्णा जो कि उपादान (—पुनर्जन्म का कारण) है, नहीं रहनी (ठोक नहीं) । (क्योंकि इन अर्हत् में क्लेशरहित अज्ञान की भाँति क्या क्लेशरहित

† भिक्षु शब्द की अनेक व्युत्पत्तियाँ हैं—भयमीक्षते इति भिक्षु । भिक्षते इति भिक्षु । भिक्षक्लेश इति भिक्षु । इत्यादि । यहाँ भिक्षक्लेश इति भिक्षु.—यह व्युत्पत्ति अभिप्रेत है ।

तृष्णा भी नहीं रहती ? (अवश्य रहती है । क्योंकि) वेदना के कारण तृष्णा होती है और इन (अहंता को) वेदना होती है । (अतः जब तृष्णा नष्ट न हुई तब) चित्त को (किसी न किसी) आलवन से (बधकर) जहान्तज्ञ रहना ही होगा (फिर मुक्ति कहा ?) । (अतः मुक्तिसाधन होने से महायान-आगम की प्रमाणता सदेह से परे है) ।

शून्यता की सप्रयोजनता

विना शून्यतया चित्तं बद्धमुत्पद्यते पुनः ।

यथासत्तिसमापत्तौ भावयेत्तेन शून्यता ॥ ४९ ॥

शून्यता (-भावना) के बिना चित्त बद्ध रहता है (अतएव) उसका सतान (समाधि में एक कर) फिर चलने लगता है जैसा कि असत्तिसमापत्ति* में (चित्त चैतन्य धर्मनिरुद्ध हो जाते हैं पर समाधि भंग होते ही उनका सतान फिर चलने लगता है) अतएव (चित्तसतान के पूर्ण निरोध के लिए) शून्यता की भावना करनी चाहिए ।

यत् सूत्रे ऽवतरेद् वाक्यं तच्चैद् बुद्धोक्तमिष्यते ।

महायान भक्तसूत्रं प्रायस्तुल्यं न हि मयः ॥ ५० ॥

एकेनागम्यमानेन सकलं यदि दोषवत्

एकेन सूत्रतुल्यं हि न सर्वं जिनोदिन ॥ ५१ ॥

महाकाश्यपमुह्यैश्च यद् वाक्यं नावगाह्यते ।

तत्त्वयानवबुद्धत्वादग्राह्यं कं करिष्यति ॥ ५२ ॥

जो वाक्य सूत्र में होता है, वही यदि बुद्धवचन है तो महायान-(-सूत्र) जो प्रायः आपके सूत्रों जैसे हैं उन्हें (बुद्धवचन के रूप में प्रमाण) क्यों नहीं मानते ? एक असंगति के कारण यदि सबको असंगत माना जाय तो समूचे बुद्धवचन को एक सूत्र के समान क्यों नहीं मानते ? जिस (बुद्ध-) वचन को महाकाश्यप प्रमुख (अहंन्) न समझ सके, वह यदि तुम्हारी समझ में न आए तो (इतने भर से) उसे कौन अग्राह्य मानेगा ?

प्रज्ञाकरमति की टिप्पणी

[ये तीन श्लोक किसी के द्वारा प्रसिद्ध ज्ञान पडने हैं क्योंकि विषय के अनुसार ठीक स्थान में नहीं हैं । शास्त्र की प्रमाणता-अप्रमाणता पर इनमें विचार किया गया है, जिस विवाद का कि 'शास्त्रन निश्चिन्ता' (९।४५-४८) आदि में निरूपण हो चुका है । और यत यहाँ तो दूसरा ही प्रसंग (अर्थात् शून्यता भावना का प्रयोजन) चल रहा था अतः इन (श्लोकों) को पहले ही कहना चाहिए था । पर एक विषय समाप्त कर दूसरे विषय का निरूपण करना

* एक समाधि जिसमें चित्त सर्वथा निष्क्रिय रहता है, । द्रष्टव्य अभिवर्त्मकोज ३।४१-४२ ।

तया फिर उसे छोड़ कर पुराने विषय का आरंभ करना ग्रंथकार की कुशलता नहीं प्रकट करता। (किं च) यन्मन्यव-आदि (१।४३, ४४) दो श्लोकों में जिन बातों को कहा गया था, उन्हीं को यहाँ दोहराया गया है (अतः पुनरुक्तिदोष भी है)। (इसके अतिरिक्त) "महाकाश्यपमुत्तरं" इस श्लोक में अश्लीलता है (क्योंकि एक महान् पुण्य पर आक्षेप है)। इन प्रकार निश्चय ही ये श्लोक ग्रंथकार की रचना नहीं हैं। अतः यह (अंश) खोपक ही है।]

सक्वित्रात्मान्निर्मुक्त्या * सन्तरे निवृत्ति स्थितिः ।

मोहेन दुःखितास्यै शून्यताया इदं कर्म ॥ ५३ ॥

शून्यता का (ही) यह फल है कि (बोधिमत्त्व) व्यवहार (मन्य के आश्रय) द्वारा दुःखियों के निमित्त सन्तरे में रहना है (पर वह स्वयं) आनन्द के अन्त से मुक्त होना है (क्योंकि उसे किसी निम्न की कल्पना नहीं होनी जिनमें आसक्त हो) और त्राम के अन्त में (भी) मुक्त होना है (क्योंकि वह उच्छेद की कल्पना नहीं करता, जिससे उसे भय हो)। एवं वह दोनों अन्तों में न फँस मध्यमा प्रतिपत् का ही अभ्यास करना है)।

तदेव शून्यतासौ दूषणं नोपपद्यते ।

तस्मान्निर्विचिक्लिने भावनीयैव शून्यता ॥ ५४ ॥

क्लेशक्षेयावृत्तिनः प्रतिपक्षो हि शून्यता ।

शोध नर्वन्तकानो न भावयन्ति ता कथं ॥ ५५ ॥

यद् दुःखजननं वस्तु त्रानस्तस्मान्प्रजायता ।

शून्यता दुःखशमनी ततः किं जायते भयं ॥ ५६ ॥

इस प्रकार शून्यता के पक्ष में दोष मटना युक्ति-मग्न नहीं। अतः ननु-नव छोड़कर शून्यता की भावना करनी ही चाहिए। शून्यता क्लेशावरण और सौमावरण के अन्धकार को नाश करनी है। जिने नर्वन्तका प्रपन्न करने की इच्छा है वह इसकी भावना क्यों नहीं करता? जिन वस्तु में दुःख होता हो उनमें कोई डरे तो डरे पर शून्यता तो दुःख को दूर करनी है उसमें भय खाना कैसा?

अहंकार का विषय

(१) शरीर अहंकार का विषय नहीं

यत्ततो वास्तु भयं यद्यहं नान किं चन ।

अहमेव न किञ्चित्चेद् नय कल्प नविद्यन्ति ॥ ५७ ॥

दन्तकेशतला नाहं नास्मि नाप्यस्मि शोभिनः ।

न शिषान न घ इलेष्टान न एयं लपिकारि वा ॥ ५८ ॥

* पाठान्तर—सक्वित्रात्मात्त्वनिर्मुक्त्या । इन पाठ की मान कर प्रकरणानुसूल अर्थ नहीं दैठना । पञ्जिकाकार के तानने दोनों पाठ थे। श्रीमानुबाब 'सक्वित्रात्मात्त्वनिर्मुक्त्या' पाठ की मानकर किया गया है।

माहं वसा न च स्वेदो न मेदो ऽन्त्राणि नाप्यह ।

न चाहमन्त्रनिर्गुण्डी गूथमूत्रमहं न च ॥ ५९ ॥

नाहं मास न च स्नायु नोष्मा वायुरह न च ।

न च छिद्राण्यहं नापि षड् विज्ञानानि सर्वथा ॥ ६० ॥

यदि मैं कुछ होऊ तो जिस किसी से भय हो सकता है। यदि मैं ही कुछ नहीं, तो भय किसे होगा? मैं दात, केश, नख नहीं हूँ। अस्थि नहीं हूँ। लहू भी नहीं हूँ। नकमेल नहीं हूँ और थूक नहीं हूँ। पीत्र नहीं हूँ, (घात्र की) लस भी नहीं हूँ। मैं वसा नहीं हूँ और स्वेद नहीं हूँ। मेद नहीं हूँ। मैं जाँतें भी नहीं हूँ। और मैं अत्रनिर्गुण्डी नहीं हूँ। मैं मल और मूत्र नहीं हूँ। मैं मास नहीं हूँ। नस नहीं हूँ। गर्मी नहीं हूँ। और मैं वायु नहीं हूँ। मैं छिद्र नहीं हूँ और न किसी प्रकार छह विज्ञान हूँ।

(२) ज्ञान अर्थात् चेतन अहंकार का विषय नहीं

शब्दज्ञानं यदि तदा शब्दो गृह्येन सर्वदा ।

ज्ञेय विना तु किं वेति येन ज्ञान निश्चरते ॥ ६१ ॥

अजानान यदि ज्ञान काष्ठं ज्ञान प्रमज्जये ।

तेनासनिहितज्ञेय ज्ञान नास्तीति निश्चय ॥ ६२ ॥

तदेव रूपं जानाति तदा किं न श्रृणोत्यपि ।

शब्दस्यासनिधानाच्चेत् तत्तत्तज्ज्ञानमप्यमम् ॥ ६३ ॥

शब्दग्रहणरूपं यत् तद्रूपग्रहणं कथं ।

एक. पिता च पुत्रश्च कल्प्यते न तु तत्पुत्र ॥ ६४ ॥

सत्त्व रजस्तमो वापि न पुत्रो न पिता यतः ।

शब्दग्रहणयुक्तस्तु स्वभावस्तस्य नेशने ॥ ६५ ॥

तदेवान्येन रूपेण नटवन् सो ऽप्यशाश्वतः ।

स एवान्यस्वभावश्चेदपूर्वेयं तदेकता ॥ ६६ ॥

अन्यद्रूपमसत्यं चेन्नित्यं तद्रूपमुच्यते ।

ज्ञानता चेत् ततः सर्वपुसामैक्यं प्रसज्यते ॥ ६७ ॥

चेतनाचतने चैक्यं तयोर्देनास्तित्ता सप्ता ॥

वितोषश्च यदा मिथ्या फ. सादृश्याप्रपन्नदा ॥ ६८ ॥

[माध्यमिक] (अहंकार का विषय ज्ञान नहीं है। कश्चन कोजिए कि) शब्दज्ञान अहंकार का विषय है पर (यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता) तो सदा शब्द सुन पडना चाहिए था (ज्ञान उसे कहते हैं जो किसी ज्ञेय या ज्ञातव्य विषय को जाने) जब ज्ञेय नहीं सब जानने के लिए रहा ही क्या कि (हम) ज्ञान को (ज्ञान) कहें। यदि ज्ञान बिना (कुछ) जाने ही (बना) रहे तब तो काठ भी ज्ञान हो सकेगा। अतः निश्चय से ज्ञान (कभी भी) ज्ञेय से असंशुद्ध नहीं रहता। (ज्ञान, जो शब्द

प्रज्ञापारमिता

जानता है) वही जब रूप जानने लगता है तब सुनता क्यों नहीं ? यदि (वह शब्द ज्ञान) शब्द के पास में न होने के कारण नहीं सुनता तो वह असत् (ही) है । जो (ज्ञान) शब्दग्राही वह रूपग्राही कैसे ?

[सांख्यानुयायी] (जैसे) एक (व्यक्ति किसी के सबंध से) पिता और (किसी के सबंध से) पुत्र होता है (उसी प्रकार एक ही ज्ञान शब्द के सबंध से शब्दग्राही और रूप के सबंध से रूपग्राही होता है ।

[माध्यमिक] यह कल्पना ही ठहरी तत्त्व (परमार्थ) की बात न हुई । (क्योंकि तुम सांख्य मत वालों के विचार से परमार्थ रूप में जो) सत्त्व, रजस्, तमस् तत्त्व हैं वे न तो पिता हैं और न पुत्र । (किंच जो ज्ञान रूपग्राही) है उसका स्वभाव शब्दग्राही नहीं प्रतीत होता । (यदि) वही (शब्दज्ञान) नष्ट की भांति बहुरूपिया बनकर (रूपग्राही भी माना जाए तो) उसे अनित्य मानना पड़ेगा (क्योंकि वह नियत स्वभाव वाला न रहा) । उसी (एक ज्ञान में) स्वभाव-भेद माना जाए तो यह एकता अपूर्व (ही) हुई (जिसे कदाचित् ही कोई समझ सके) ।

[सांख्यानुयायी] (ज्ञान एक है । उसे जब शब्द या रूप आदि की उपाधियों से युक्त देखते हैं तब वह उपाधियुक्त जिस दूसरे रूप को ग्रहण करता है वह) दूसरा रूप सत्य नहीं होता ।

[माध्यमिक] यदि ऐसा मानो तो बताओ कि उसका अपना रूप क्या है ? यदि 'ज्ञानता' को (उसका अपना रूप मानो) तो सब पुरुषों (=आत्माओं) में (भेद न रहने से) वे एक हो गईं (अनेक न रहें, पर आत्माएं तुम्हारी तत्त्वचर्या में हैं अनेक) । (किंच इस युक्तिवाद के ढग पर हम) चेतन और अचेतन को भी एक (कह सकते हैं) क्योंकि दोनों में अस्तित्व (-नामक) समान (धर्म) पाया जाता है । (पर) जब विशेष मिथ्या ही हुआ तो समानता ठहरेगी कहा ? (अर्थात् भेद होने पर ही सादृश्य संभव है । भेद के मिथ्या होने से सब कुछ एक ही हो जाएगा फिर प्रकृति-पुरुष आदि विभाग संभव ही कैसे होगा ? एवं ज्ञान-स्वरूप आत्मा अहंकार का विषय नहीं हो सकता) ।*

अचेतन अहंकार का विषय नहीं

अचेतनश्च नैवाहमाचैतन्यात् पटादिवत् ।

अयं साचेतनायोगादज्ञो नष्टः प्रसज्यते ॥ ६९ ॥

*यह समूचा जहापोह सांख्य मत के अनुसार आत्मा को ज्ञानस्वरूप या तन मानकर किया गया है ।

अयार्थिहृत एवात्मा चैतन्येनास्य किं कृतं ।

अज्ञस्य निष्क्रियस्यैवमाकाशस्यात्मता मता ॥ ७० ॥

न कर्मफलसम्बन्धो युक्तश्चेदात्मना विना ।

कर्म कृत्वा विनष्टे हि फलं कस्य भविष्यति ॥ ७१ ॥

द्वयोरप्यादयो सिद्धे भिन्नाधारे क्रियाफले ।

निर्व्यापारश्च तत्रात्मेत्यत्र वादो वृथा ननु ॥ ७२ ॥

हेतुमान् फलयोगीति वृश्ये नैष सम्भवः ।

सत्तानस्यैक्यमाश्रित्य कर्ता भोक्तेति देशितः ॥ ७३ ॥

[माध्यमिक] अह (कार का विषय) अचेतन (भी) नहीं है, जैसे कि वस्त्र आदि अचेतन होने के कारण (ही) अहकार का विषय नहीं होते) ।

[नैयायिक] चेतना के योग से (अचेतन आत्मा भी) ज्ञाता होता है (अतः वस्त्र आदि को भाति नहीं है कि अहकार का विषय न बन सके) । क्योंकि वस्त्र आदि में चेतना कभी भी नहीं देखी जाती ।

[माध्यमिक] (यह ठीक नहीं) क्योंकि मूर्छा आदि में आत्मा) ज्ञाता नहीं होता है (अतः वह चेतना का योग न होने से उसे) नष्ट मानना होगा ।

[नैयायिक] आत्मा के नष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वह सदा अविकारी हो रहता है ।

[माध्यमिक] (यह ठीक नहीं) क्योंकि जब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता तब चैतन्य उसका फल ही क्या सकता है (= उसे ज्ञाता बना ही कैसे सकता है)? इस प्रकार तो आकाश को भी आत्मा मानना पड़ेगा क्योंकि (तुम नैयायिकों के आत्मा को भाति ही वह) निष्क्रिय और ज्ञानहीन है ।

[नैयायिक] (कर्म और उसके फल को तुम बौद्ध लोग भी मानते हो पर आत्मा नहीं मानते) विना आत्मा के कर्म और फल किसी में बच सकें यह सम्भव नहीं । क्योंकि कर्म करके (क्षणिक होने के कारण जब कर्ता) नष्ट हो गया तो फल होगा ही कैसे ?

[माध्यमिक] हम दोनों के (मत में) कर्म और फल एक आधार में नहीं सिद्ध होते (क्योंकि हमारे यहां कर्ता क्षणिक ही है, जो कर्म करता है, वह भोगता नहीं । और तुम्हारे यहां

कर्म करने वाला शरीर है। जो शरीर कर्म करता है वह शरीर (परलोक में अथवा यहाँ फिर जन्म लेकर) फल नहीं भोगता)।

[नैयायिक] (शरीर के भिन्न-भिन्न होने पर भी आत्मा तो वही रहता है। वह एक शरीर में कर्ता है और दूसरे शरीर में भोक्ता। अतः हमारे मत में कर्म और फल का आधार एक ही है।)

[माध्यमिक] (तुम्हारे मत में) आत्मा तो निष्क्रिय होता है, अतः (उसके कर्ता या भोक्ता की) बात चलाना व्यर्थ हो है। (हा, हमारे मत में क्षण-क्षण बदलने वाले जीव का जो) सत्ता अर्थात् प्रवाह है, उसको एक मान लेने से (एक आधार में) कर्ता और भोक्ता होना कहा जा सकता है। (वस्तुतः) हेतु-सात् (=कर्ता) और फलयोगी (=भोक्ता) का (एक होना) संभव नहीं दीखता।†

विज्ञानवादियों के अनुसार चित्त को परमार्थ सत् मानने पर भी वह अहकार का विषय नहीं हो सकता।

अतीतानागत चित्त नाह तद्धि न विद्यते ।

अथोत्पन्नमहं चित्तं नष्टे ऽस्मिन् नास्त्यहं पुन ॥ ७४ ॥

यथैव कदलीस्तम्भो न कश्चिद् भागश्च क्वचिद् ।

तथाहमप्यसद्भूतो मृग्यमाणो विचारत ॥ ७५ ॥

यदि सत्त्वं न विद्यते कस्योपरि कृपेति चेत् ।

कार्यायमभ्युपेतेन यो मोहेन प्रकल्पित ॥ ७६ ॥

कार्यं कस्य न चेत् सत्त्वं सत्यमीहा तु मोहत ।

दुःखव्युपशमार्थं तु कार्यमोहो न वार्यते ॥ ७७ ॥

दुःखहेतुरहकार आत्ममोहात्तु वर्धते ।

ततोऽपि न निवर्त्यश्चेद् वर निरात्म्यभावना ॥ ७८ ॥

[माध्यमिक] (विज्ञानवादियों के अनुसार चित्त को परमार्थ मान लेने पर भी) चित्त जो अनीत का है तथा जो अनागत का है वह अहकार का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो वस्तुतः ही नहीं। रही बात वर्तमान चित्त की (तो वह भी अहकार का विषय हो नहीं सकता क्योंकि दूसरे क्षण में) जब वह निरुद्ध हो जाएगा (तो उसके साथ) अहकार नहीं रहेगा। जैसे कदली-स्तम्भ को उधेड़ते जाने

† यह समूचा विचार न्याय-वैशेषिक-समत आत्मा को मानकर किया गया है। इनके मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं प्रत्युत ज्ञान का अधिकरण होता है।

पर अन्त में कुछ नहीं रहता, वैसे ही विचार से खोज करने पर “अहम्” भी कुछ नहीं ठहरता ।

[प्रतिपक्षी] यदि (अह अर्थात्) सत्त्व नहीं, तो (बोधिसत्त्व की) कृष्णा किस पर ?

[माध्यमिक] पुरुषार्थ-सिद्धि के लिए मान लिये गये सवृत्ति (—सत्य) के द्वारा जिस (सत्त्व की) कल्पना कर ली गयी है (उसी पर बोधिसत्त्व की कृष्णा होती है) ।

[प्रतिपक्षी] जब सत्त्व है ही नहीं, तो पुरुषार्थ किसका ?

[माध्यमिक] सत्य (कहने हो, न कहीं कोई सत्त्व है और न उसका पुरुषार्थ) ! पर मोह के कारण (लोग पुरुषार्थ-सिद्धि में) प्रवृत्त होने हैं और पुरुषार्थ (—परमतत्त्वावबोध) के लिए (साधन-भूत) इस मोह का प्रयोजन यत दुःखनिवृत्ति है अतः उसका निषेध (हम माध्यमिक लोग) नहीं करते ।

[प्रतिपक्षी] पुरुषार्थसाधक मोह का जैसे निषेध नहीं करते, वैसे आत्मा का भी निषेध न करो (तो हमारा-तुम्हारा सगडान रहेगा) ।

[माध्यमिक] (ऐसा भी हम कर देते पर विवशता है क्योंकि) आत्म-मोह से अहंकार बढ़ता है और वही दुःख का कारण है (अन दुःख के कारण को मार भगाना ही पड़ेगा) ।

[प्रतिपक्षी] आत्मदर्शन से अहंकार दूर हो जाता है, अतः अहंकार दूर करने के लिए आत्मा के निषेध की आवश्यकता नहीं ।

[माध्यमिक] उस (आत्मदर्शन) से भी (अहंकार की) निवृत्ति समझ नहीं है (आत्मदृष्टि होने से आत्मस्नेह तथा परद्वेष होगा । और कभी भी अहंता और ममता से पिंड नहीं छूटेगा) अतः (अहंकार दूर करने का उपाय) नैरात्म्य भावना से बढ़ कर (और कोई) नहीं है ।

कायस्मृत्युपस्थान

कायो न पादौ न जघा नोरु कायः कटिनं च ।

नोदर नाप्ययं पृष्ठं नोरो वाहू न चापि स ॥ ७९ ॥

न हस्तौ नाप्ययं पादौ न कक्षौ नांसलक्षणः ।

न ग्रीवा न शिरः कायः कायोऽत्र कतरः पुनः ॥ ८० ॥

न पैर काय है, न जांघ । न उर काय है और न कटि । न उदर काय है, न पीठ । न वक्षस्थल काय है, न उदर और न वाहू । न हाथ काय है न पसंजी न कान्छ, और न कंधा (ही काय—) लक्षण (वाला) है । न गर्दन काय है न शिर । तब वहाँ काय कौन है ? *

* जो शब्द मूल में द्विवचन है उनका यहाँ एक वचन में अनुवाद किया गया है । तथा “अत्र” जो यहाँ कथ्यंतेक है, उसका काय शब्द से ।

प्रसंगवश अवयवों की समीक्षा

[नैयायिक अवयवों से भिन्न, उन्हीं अवयवों में समवाय सबध से स्थित एक अवयवों की कल्पना करते हैं। उनके अनुसार काय एक अवयवों है, जो अपने अवयव हाथ इत्यादि से भिन्न है। यहां अवयवों और अवयवों की सह-स्थिति के सबध में दो मत हो सकते हैं। प्रथम यह कि वह एक अवयवों अपने किसी एक अंश से अवयवों में रहता है। द्वितीय यह कि वह समूचा का समूचा एक अवयवों अवयवों में रहता है। ये दोनों मत सदोष हैं। क्योंकि—]

यदि सर्वेषु कायोऽयमेकेदेशेन वर्तते ।

अशा अशेषु वर्तन्ते स च कुत्र स्वयं स्थित ॥ ८१ ॥

सर्वात्मना चेत् सर्वत्र स्थित कायः करादिषु ।

कायस्तावन्त एव स्युर्वावन्तस्ते करादय ॥ ८२ ॥

यदि सब (अवयवों) में (अपने) एक अंश से काय रहता है तो (उस काय के) अंश तो अवयवों में रहे पर वह स्वयं कहां रहा? यदि वह समूचा का समूचा काय सब हाथ आदि (अवयवों) में रहता है तो जितने हाथ आदि अवयव हुए उतने ही काय हुए। (फलतः अनेकत्व से धबरा कर एकत्व के मोह के कारण जिस अवयवों की कल्पना की वह अनेकत्व अवयवों को भी ले डूबा)।

नैवान्तर्न बहि काय कय काय करादिषु ।

करादिभ्य पृथग् नास्ति कय नु खलु विद्यते ॥ ८३ ॥

तन्नास्ति कायो मोहात्तु कायबुद्धि करादिषु ।

सन्निवेशविशेषेण स्थाणो पुरुषबुद्धिचत् ॥ ८४ ॥

(अतएव) भीतर (मांस रुधिर आदि) न काय है न बाहर (अवयवों ही काय सिद्ध हुआ) फिर हाथ आदि में काय (की प्रतिष्ठा) कैसे? इन (कारणों) से काय अस्तिसिद्ध † पदार्थ न ठहरा। भ्रमवश हाथ आदि में काय भातिसिद्ध पदार्थ (अवश्य) है जैसा कि यूँही में आकार-प्रकार की विशेषता के कारण पुरुष का भातिसिद्ध* बोध होता है।

यावत् प्रत्ययसामग्री तावत् काय पुमानिव ।

एवं करादौ सा यावत् तावत्कायोऽत्र दृश्यते ॥ ८५ ॥

जय तक कारण-सामग्री रहती है तब तक काय पुरुष (स्त्री आदि) जैसा

† अस्तिसिद्ध और भातिसिद्ध शब्दों का प्रयोग यहां वास्तविक और भ्रान्त के अर्थ में किया गया है। कूप का जल अस्तिसिद्ध है क्योंकि उससे नहाने-पौने आदि की अर्थक्रिया हो सकती है। मरीचिका का जल भातिसिद्ध है क्योंकि उससे अर्थक्रिया नहीं हो सकती। लोक में जो सभी पदार्थ अर्थक्रियाकारी होने से अस्तिसिद्ध हैं, वे योगियों की धुनिया में भातिसिद्ध हैं, क्योंकि जिस शान्ति-प्राप्ति स्त्री अर्थक्रिया को वे चाहते हैं, वह उससे नहीं होती।

(प्रतीत) होता है। इसी प्रकार जब तक वह (कारण सामग्री) हाथ आदि में रहती है तब तक वहा काय देख पड़ता है।

(कायः पुमानिव के स्थान में काष्ठं पुमानिव पाठान्तर है। इसके अनुसार अर्थ यों होगा —

जब तक कारण-सामग्री रहती है तब तक जैसे काष्ठ (का यून्हा) पुरुष जान पड़ता है, वैसे ही हाथ आदि में जब तक वह (कारण-सामग्री) रहती है तब तक वहा काय दिखाई पड़ता है)।

प्रसगवश परमाणुओं की समीक्षा

एवमगुलिपुंजत्वात्पादोऽपि कतरो भवेन् ।

सोऽपि पर्वसमूहत्वात् पर्वापि स्वाशभेदतः ॥ ८६ ॥

अशा अण्यणुभेदेन सोऽप्यणुद्विग्विभागतः ।

द्विग्विभागो निरशत्वाद् आकाश तेन नास्त्यणुः ॥ ८७ ॥

इस प्रकार उगलियों के समूह के अतिरिक्त पोर भी कौन सा है? वह (उगलियों का समूह) भी पोरों के समूह के अतिरिक्त (कुछ नहीं है) और पोर भी अपने अवयव भागों के अतिरिक्त (कुछ नहीं है)। (पोर के) अंश परमाणुओं में बंट जाते हैं तथा परमाणु भी दिशाओं में विभक्त हो जाता है। द्विग्विभाग आकाश या शून्य है क्योंकि उसका कोई अंश नहीं। अतः परमाणु असन् ही है।

एव स्वप्नोपमे रूपे को रज्येत विचारक ।

कायश्चैव यदा नास्ति तदा का स्त्री पुमाश्च कः ॥ ८८ ॥

इस प्रकार इस स्वप्नोपम रूप में किस विचारवान् की आसक्ति हो सकती है? और इस प्रकार जब काय ही नहीं रहा तो कौन स्त्री और कौन पुरुष?

वेदनात्मक्युपस्थान

यद्यस्ति दुःख तत्त्वेन प्रहृष्टान् किं न बाधते ।

श्लोकाद्यातपि मृष्टादि सुखं चेत् किं न रोचते ॥ ८९ ॥

यदि दुःख परमार्थसत् है तो जो मौज में है, उन्हें क्यों नहीं सतता? यदि सुख (परमार्थसत् है) तो जो शोक आदि से पीड़ित है उन्हें मृष्ट अर्थात् स्वादु पदार्थ आदि क्यों नहीं भाते?

बलीयसाभिभूतत्वाद् यदि तस्मानुभूयते ।

वेदनात्वं कथं तस्य यस्य नानुभवात्मता ॥ ९० ॥

यदि वह (दुःख या सुख) प्रबल (सुख या दुःख) द्वारा दबा हुआ होने के कारण अनुभव में नहीं आता तो जो अनुभव में नहीं आता उसमें वेदनीयता अर्थात् अनुभूत होने की योग्यता कैसे?

भित्सुक्ष्मंतमो दुःखं स्थीर्यं तस्य हितं ननु ।

तुष्टिमात्राऽपरा चेत् स्यान् तस्मात् साध्यस्य सूक्ष्मता ॥ ९१ ॥

(सुख के समय) दुःख अत्यन्त सूक्ष्म रूप में रहता है। केवल उसकी स्थूलता (=प्रबलता) चली जाती है। [यह ठीक नहीं क्योंकि दुःख की सूक्ष्मता का अनुभव सुखावस्था में नहीं होता]। यदि त्वलेश सुख को (दुःख की सूक्ष्मता माना जाये) (तो भी ठीक नहीं) क्योंकि वह तो (वस्तुतः) इस (सुख) की सूक्ष्मता हुई ।

विरुद्धप्रत्ययोत्पत्तौ दुःखस्यानुदयो यदि ।

कल्पनाभिनिवेशो हि वेदनेत्यागत ननु ॥ ९२ ॥

यदि विरुद्ध कारणों की उपस्थिति के कारण (सुखावस्था में) दुःख उत्पन्न नहीं होता तो (इससे अभिप्राय यह) निकला कि वेदना केवल (मन की) कल्पना का लगाव भर है ।

अतएव विचारोऽयं प्रतिपक्षोऽप्य भाष्यते ।

विकल्पक्षेत्रसभूतध्यानाहारा हि योगिन ॥ ९३ ॥

इसीलिए इस (कल्पना के अभिनिवेश) के विरोधी विचार की यहां चर्चा है (क्योंकि बिना कल्पना दूर हुए तत्त्वाधिगम नहीं होता) । [किं च] योगी ध्यानाहार अर्थात् ध्यान के प्रीति-सुख से जीते हैं (और वह ध्यानाहार) उत्पन्न होता है विकल्प अर्थात् कल्पना के क्षेत्र में (फलतः योगि-सुख मन की कल्पना ही है, अतः सांसारिक लोगो की वेदना की भांति योगियो की वेदना भी मन का खेल है। एव सिद्ध हुआ कि वेदना कोई परमार्थसत् पदार्थ नहीं ।)

[वेदना केवल मन की कल्पना है, इस बात को प्रहारान्तर से सिद्ध करने के लिए वेदना की उत्पत्ति के कारणों का यहां खडन करना है। मन, विषय ग्राहक इन्द्रिय तथा विषय इन तीनों के एकत्र होने से स्पर्श होता है और स्पर्श से वेदना होती है। इस त्रिकसन्निपात-स्पर्श-वेदना का कार्य कारण भाव सभव नहीं। क्योंकि —]

सान्तराविन्द्रियाथौ चेत् संसर्गं कुत एतयो ।

निरन्तरत्वेऽप्येकत्वं कस्य केनास्तु सगतिः ॥ ९४ ॥

इन्द्रिय और अर्थ के बीच यदि अन्तर रहता है तो उनका संसर्ग कैसे ? यदि अन्तर नहीं रहता तो तब तो दोनों एक ही हो गये, फिर किसी से किसी का संयोग हो तो कैसे ?

नाणोरणौ प्रवेशोऽस्ति निराकाश समश्च स ।

अप्रवेशे न मिश्रत्वममिश्रत्वे न सगतिः ॥ ९५ ॥

(पदार्थ परमाणु रूज हैं और) परमाणु का परमाणु में प्रवेश सभव नहीं क्योंकि वह निरवकाश और निर्भाग होता है। प्रवेश के बिना मिलना सभव नहीं और बिना मिले संसर्ग सभव नहीं ।

निरक्षयं च संसर्गं कथं नामोपपद्यते ।

संसर्गं च निरक्षयं यदि नाम निदर्शय ॥ ९६ ॥

निरवयव (पदार्थ) का संसर्ग हो ही कैसे सकता है ? यदि निरवयव के संसर्ग का दृष्टान्त हो तो उसे उपस्थित करो ।

विज्ञानस्य त्वमूर्तवान् संसर्गो नैव युज्यते ।

समूहस्याप्यवस्तुत्वाद् यथा पूर्वं विचारितं ॥ ९७ ॥

मन निराकार है । उसका किसी से संसर्ग हो नहीं सकता । (दृश्यमान प्रत्येक साकार पदार्थ परमाणुओं का) समूह है और वह भी परमार्थसत् नहीं, जैसा कि पहले (९८६, ८७) विचार कर चुके हैं ।

तदेवं स्पर्शनाभावे वेदनासंभव कुतः ।

किमर्थमयमायासं बाधा कस्य कुतो भवेत् ॥ ९८ ॥

इस प्रकार (मन, इन्द्रिय और अर्थ का परस्पर) संसर्ग संभव नहीं, फिर वेदना उत्पन्न हो तो कैसे ? (और जब वेदना ही नहीं रही तो) यह दौड़-धूप किस लिए ? (यहां) बाधा ही किसे किससे हो सकती है ?

यदा न वेदकः कश्चिद् वेदना च न विद्यते ।

तदावस्थामिमां दृष्ट्वा तृष्णे किं न विदीर्यसे ॥ ९९ ॥

जब न वेदना है और न कोई वेदयिता तब है तृष्णे (तू) इस अवस्था को देखकर क्यों नहीं छिन्न-भिन्न हो जाती ?

दृश्यते स्पृश्यते चापि स्वप्नमायोपमात्मना ।

चित्तेन सहजातत्वाद् वेदना तेन नेक्ष्यते ॥ १०० ॥

स्वभाव में स्वप्न और माया के समान (अपरमार्थसत्) चित्त (जब चक्षु के प्रत्यय से उत्पन्न होता है तब) देखता है (जब काय के प्रत्यय से उत्पन्न होता है तब) छूता है और वेदना उसी के साथ उत्पन्न होती है इसलिए (वह अलग से अनुभूत होती हुई) नहीं दिखाई देती है ।

पूर्वं पश्चाच्च जातेन स्मर्यते नानुभूयते ।

स्वात्मानं नानुभवति न चान्येनानुभूयते ॥ १०१ ॥

जो पश्चात् उत्पन्न हुआ है, वह पूर्व उत्पन्न हुए का अनुभव नहीं कर सकता, स्मरण कर सकता है (क्योंकि अनुभव उन्हींका परस्पर संभव है जो समान काल में हों) । स्वयं से स्वसवेदन होना संभव नहीं (द्रष्टव्य (९११७-२५) और पर से (अपर का भी) अनुभव हो नहीं सकता ।

न चास्ति वेदकः कश्चिद् वेदनातो न विद्यते ।

निरात्मके कलापेऽस्मिन् क एव बाध्यतेऽनया ॥ १०२ ॥

इसलिए परमार्थ में न तो कोई वेदयिता है और न वेदना । इस निरात्मक प्रपञ्च में उससे पीछा किसे ?

चित्तस्मृत्युपस्थान और धर्मस्मृत्युपस्थान

नेन्द्रियेषु न रूपादौ नान्तराले मन स्थितं ।

नाप्यन्तर्न बहिश्चित्तमन्यत्रापि न लभ्यते ॥ १०३ ॥

मन न इन्द्रियो मे है, न रूप आदि (विषयों) में है और न दोनों के बीच स्थित है । मन न भीतर है, न बाहर है और न (इन सबसे अलग कहीं) दूसरे ही स्थान पर है ।

यन्न काये न चान्यत्र न मिश्र न पृथक् क्वचित् ।

तन्न किंचिदत सत्त्वा प्रकृत्या परिनिर्वृता ॥ १०४ ॥

जो न काया में है, न (काया से बाहर कहीं) दूसरे स्थान में है, न दोनों में है और न (दोनों से) पृथक् कहीं पर है, वह कोई (वस्तुसत् पदार्थ) नहीं है । इसलिए प्राणी स्वभाव से ही परिनिर्वृत है ।

ज्ञेयात्पूर्वं यदि ज्ञानं किमालब्ध्यास्य सभव ।

ज्ञेयेन सह चेद् ज्ञान किमालब्ध्यास्य सभव ॥ १०५ ॥

अथ ज्ञेयाद् भवेत् पश्चात्तदा ज्ञान कुतो भवेत् ।

एव च सर्वधर्माणामुत्पत्तिर्नावसीयते ॥ १०६ ॥

[ज्ञान उसे कहते हैं जो किसी ज्ञेय—विषय को जाने । (चित्त, मनस्, ज्ञान विज्ञान, विज्ञप्ति आदि पर्यायवाचक शब्द हैं ।) अतः ज्ञान और ज्ञेय की स्थिति पर विचार करना है । तीन ही प्रकार की स्थितियाँ सभव हैं । ज्ञान, ज्ञेय से पूर्व, या पश्चात् या युगपत् (= एक काल में) हो सकता है । चतुर्थी स्थिति और कोई हो नहीं सकती और ये तीनों सभव नहीं । क्योंकि —]

ज्ञान यदि ज्ञेय से पूर्व हो तो (ज्ञेय के सबद्ध न होने के कारण उसे) किसके आधार पर (ज्ञान कहना) सभव होगा ? ज्ञान और ज्ञेय यदि युगपत् हों तो (उनका कार्य-कारण भाव संबन्ध नहीं हो सकता क्योंकि सदा कारण पहले और कार्य बाद में देखा जाता है । फिर) उस (ज्ञान) को किसके आधार पर (ज्ञान कहना) सभव होगा ? यदि ज्ञान ज्ञेय से पश्चात् हो तो (ज्ञान के काल में ज्ञेय के निरुद्ध हो जाने के कारण उसकी) उत्पत्ति कैसे ? इस प्रकार (ज्ञान की उत्पत्ति की भाँति) सभी धर्मों की उत्पत्ति का कुछ ठौर-ठिकाना नहीं है ।

संवृति-सत्य की भ्रममात्रता

यद्येव संवृतिर्नास्ति तत सत्यद्वयं कथं ।

अयं साप्यन्यसंवृत्या स्यात् सत्त्वो निर्वृतं कुत ॥ १०७ ॥

इस प्रकार यदि संवृति * नहीं तो दो सत्य कैसे ? उसकी सिद्धि यदि दूसरे

* इसके होने से यह होता है 'अस्मिन् सतीद भवति' इस प्रकार के द्वयप्रत्ययतानियम अर्थात् कार्य-कारण भाव के नियम का नाम संवृति है । धर्मों के अजाति वाद (= न उत्पन्न होने का सिद्धांत) के प्रतिपादन का सीधा अर्थ यह है कि संवृति सत्य नहीं है ।

की सवृत्तिसे हो तो जीव मुक्त कैसे? (क्योंकि मुक्त भी किसी न किसी की सवृत्ति का विषय बन ही जाता है।)

परचित्तविकल्पो ऽसौ स्वसंवृत्या तु नास्ति स. ।

स पश्चात्प्रियत सोऽस्ति न चेन्नास्त्येव संवृति. ॥ १०८ ॥

वह (मुक्त जीव) दूसरे के मन की कल्पना में आता है पर स्वयं अपनी संवृति (कल्पना) में नहीं आता। वह (धर्म जो कार॥ से उत्पन्न होता है सदा) नियम-पूर्वक पीछे होता है। वह यदि हो, तो सवृत्ति होती है। यदि न हो, तो सवृत्ति नहीं होती (भाव यह कि जहां कार्य-कारण भाव होता है, वहीं संवृति होती है। जहां कार्य-कारण भाव नहीं, वहां संवृति भी नहीं होती।)

कल्पना कल्पित चेति द्वयमन्योन्यनिश्चित ।

यथाप्रसिद्धिमाश्रित्य विचारः सर्व उच्यते ॥ १०९ ॥

दोनों, कल्पना और उससे कल्पित (पदार्थों) का अन्योन्याश्रय भाव होता है और यह सब विचार लोक-व्यवहार का सहारा लेकर किया जाता है।

विचारितेन तु यदा विचारेण विचार्यते ।

तदानवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात् ॥ ११० ॥

विचारित-विचार के द्वारा जब विचार किया जाता है, तब उस (साधनभूत) विचार का भी (फिर) विचार हो सकता है (एव पुनः पुनः विचारित विचारो का पुनः पुनः विचार होने से) अनवस्था (—दोष) * होगा।

विचारिते विचार्ये तु विचारस्यास्ति नाश्रय ।

निराश्रयत्वान्नोदेति तच्च निर्वाणमुच्यते ॥ १११ ॥

विचार्य अर्थात् विचार के विषयभूत सब धर्मों का जब विचार कर लिया जाता है तब विचार का आश्रय ही न रह जाता। फिर आश्रयहीन होने के कारण उसका प्रादुर्भाव (भी) नहीं होता और वह (विचार या विकल्प का अभाव ही) निर्वाण कहलाता है।

यस्य त्वेतद् द्वय सत्यं स एवात्यन्तबु. स्थित ।

यदि ज्ञानवशादर्थो ज्ञानास्तित्वे तु का गति. ॥ ११२ ॥

अथ ज्ञेयवशाज् ज्ञान ज्ञेयास्तित्वे तु का गति

अयान्प्राप्त्यवशात् सत्त्वमभावः स्याद् द्वयोरपि ॥ ११३ ॥

* अनवस्था—दोष (Absence of conclusion) कहीं न ठहरने वाला तर्क जब उपस्थित होता है तो उसे अनवस्था-दोष कहते हैं। जैसे यदि कोई वृक्ष का हेतु खोजते हुए बीज तक पहुँच कर फिर उस बीज का हेतु खोजने लगे और कहे कि उस बीज का हेतु वृक्षरा बीज है और दूसरे बीज का हेतु तीसरा बीज है और इस प्रकार बीज का हेतु बीज बताते-बताते कहीं ठहरना न हो, तो यह समूचा तर्क अनवस्था-दोषयुक्त होगा।

जिसके मत में ये (विकल्प तथा विकल्पित विषय) दोनों ही सत्य हैं वही दुर्बला में है (क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय जो दोनों वस्तुतः कल्पित हैं उन्हें वह सत्य सिद्ध करना चाहेगा जो कि संभव नहीं। और संभव हो तो कैसे?) यदि (ज्ञेय) पदार्थ का कारण ज्ञान हो, तो ज्ञान का अस्तित्व किस पर निर्भर रहेगा? और यदि ज्ञान का कारण ज्ञेय हो, तो ज्ञेय का अस्तित्व किस पर रहेगा? तब दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर हो, तो (उसके असंभव होने के कारण) दोनों का अभाव मानना होगा। [जिसा कि पिता-पुत्र के दृष्टान्त-से स्पष्ट है।]

पिता चेन्न बिना पुत्र कुतः पुत्रस्य संभवः ।

पुत्राभावे पिता नास्ति तथास्तत्र तयोर्द्वयो ॥ ११४ ॥

यदि पुत्र के बिना पिता न हो तो (पिता के अभाव में) पुत्र हो ही कैसे सकेगा? और जब पुत्र नहीं तो पिता भी नहीं। इस प्रकार (सिद्ध हुआ कि परमार्थ में) दोनों ही नहीं हैं।

अकुरो जायते बीजाद् बीज तेनैव सूच्यते ।

ज्ञेयाज् ज्ञानेन जातेन तत्सत्ता किं न गम्यते ॥ ११५ ॥

(जैसे) अकुर की उत्पत्ति बीज से होती है और उस (अकुर) से ही बीज के होने का पता चलता है (वैसे ही) ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से होती है (और उसी से) उस (ज्ञेय) की सत्ता जानी जाती है। (ऐसा) क्यों नहीं (मान लेते)?

अकुरादन्यतो ज्ञानाद् बीजमस्तीति गम्यते ।

ज्ञानास्तित्व कुतो ज्ञात ज्ञेय यत्नेन गम्यते ॥ ११६ ॥

बीज का पता (अकुर से नहीं चलता प्रत्युत उस) अकुर से अतिरिक्त दूसरे ज्ञान से चलता है (जिसने कि जान रक्खा है कि बीज होने पर अकुर होता है) पर ज्ञान की सत्ता किससे जानी गयी जो उससे ज्ञेय की प्रीति मान ली जाये।

अजातिवाद का स्थापन

[प्रतीत्यसमुत्पन्नता अथवा हेतुप्रत्ययसापेक्षता के नियम के द्वारा सब लौकिक व्यवहार चलते हैं। पर यह नियम स्वयं मिथ्या है। बनते-बिगड़ते पदार्थों के बीच कार्य-कारण भाव की स्थापना करना असंभव है। वस्तुतः न तो पदार्थ बनते ही हैं, न बिगड़ते ही। न किसी की उत्पत्ति ही होती है और न किसी का विरोध ही। इस अजातिवाद की स्थापना नागार्जुन ने एक कारिका में की है—

न स्वतो , नापि परतो, न द्वाभ्या , नाप्यहेतुत ।

उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः क्वचन के चन ॥

(माध्यमिक कारिका १। १)

—कहीं कोई पदार्थ न अपने से उत्पन्न होते हैं, न दूसरे से, न दोनों से और न अहेतु से। इस स्थापना को युक्तियों से सिद्ध करने के लिए जो लोग

वदार्थों को उत्पत्ति यों ही या किसी कारण से मानते हैं, [उनका खंडन ११७-१४३ कारिकाओं में है ।]

अजातिवाद के प्रतिपक्षी स्वभाववाद पर विचार

(चार्वाक के मत में जगत् की विचित्रता का कारण चेतन नहीं है, क्योंकि यदि होता तो उसे प्रत्यक्ष-गोचर होना चाहिए था। रहा प्रत्यक्ष-गोचर जड़ पदार्थ तो उसमें यह सामर्थ्य नहीं कि कमल और मयूरपंख जैसी अद्भुत और विचित्र वस्तुओं को बना सके। अतः जगत् की विचित्रता यो ही है—स्वभाव से है—उसका हेतु कुछ नहीं। पर यह मत ठीक नहीं। क्योंकि—)

लोक प्रत्यक्षतस्तावत् सर्वं हेतुमुदीक्षते ।

पद्मनालाविभेदो हि हेतुभेदेन जायते ॥ ११७ ॥

सभी लोग प्रत्यक्ष ही (नाना प्रकार के कार्यों के) नाना प्रकार हेतु देखते हैं जिसका जो कारण होता है उसकी उससे उत्पत्ति प्रत्यक्ष ही देखी जाती है, आम के बीज से आम की ही और नीम के बीज से नीम की ही उत्पत्ति सब देखते हैं। हेतु के भेद के कारण ही कमल और नाल आवि में भेद रहता है—वे एक जैसे नहीं होते।

किं कृतो हेतुभेदश्चेत् पूर्वहेतुप्रभेदतः ।

कस्माच्च फलदो हेतुः पूर्वहेतुप्रभावतः ॥ ११८ ॥

[चार्वाक] हेतुभेद का कारण क्या है ? [माध्यमिक] (पर पर हेतु-भेद के प्रति) पूर्व (पूर्व) हेतु-भेद कारण है। [चार्वाक] (कोई) हेतु (विशेष प्रकार का) फल क्यों देता है ? [माध्यमिक] (अपने से) पूर्ववर्ती हेतु के प्रभाव से (परवर्ती हेतु फल दिया करता है।)

अजातिवाद के प्रतिपक्षी ईश्वरवाद की आलोचना

[गीतम-प्रमुख नैयायिकों के मत में जगत् का कारण ईश्वर है ।]

ईश्वरो जगतो हेतुर्वद कस्तावदीश्वर ।

भूतानि चेद् भवत्वेव नाममात्रेऽपि किं श्रम ॥ ११९ ॥

जगत् का हेतु ईश्वर है। वोही ईश्वर क्या है ? यदि भूत (पृथिवी, आपस्, तेजस्, वायु) ईश्वर हैं तो हों (उन्हें हम भी कारण मान लेते हैं पर ईश्वर—) नाम भर (सिद्ध करने के लिए) क्यों श्रम करते हो (ईश्वर नाम न लेकर सीधे ही भूतों को क्यों नहीं हेतु मान लेते ?)

अपि त्वनेकेऽनित्याश्च निश्चेष्टा न च देवता ।

लघ्याश्चाशुष्यश्चैव क्षमावयो न स ईश्वर ॥ १२० ॥

पर (इतनी बात और अधिक कह देने की ह कि जैसा तुम्हारे मन में ईश्वर है वैसा कोई महाभूत नहीं क्योंकि) पृथिवी आवि (महाभूत) अनेक हैं, ईश्वर एक है। पृथिवी आवि महाभूत अनित्य हैं, ईश्वर नित्य है। पृथिवी आवि महा-

भूत अचेतन हैं, ईश्वर सचेतन है। पृथिवी आदि महाभूत देवता नहीं हैं, ईश्वर देवता है। पृथिवी आदि महाभूत लघ्व्य हैं, ईश्वर अलघ्व्य है। पृथिवी आदि महाभूत अशुचि हैं, ईश्वर शुचि हैं।

नाकाशमीशो ऽवेष्टत्वान्नात्मा पूर्वनिषेधतः ।

अचिन्त्यस्य च कर्तृत्वमप्यचिन्त्य किमुच्यते ॥ १२१ ॥

आकाश ईश्वर हो नहीं सकता क्योंकि वह अचेतन है। आत्मा (भी ईश्वर) नहीं क्योंकि उसका पहले (१।६९-७०) निराकरण कर चुके हैं। (यदि कहो कि ईश्वर अचिन्त्य है, उसका स्वरूप 'इदमित्य' रूप से नहीं बताया जा सकता तो उस) अचिन्त्य का कर्तृत्व भी अचिन्त्य हुआ, उसकी चर्चा ही क्यों चलाते हो ?

तेन किं स्रष्टुमिष्टं च आत्मा चेन्नस्वसौ द्रुव ।

क्षमादिस्वभाव ईशश्च ज्ञान ज्ञेयादनादि च ॥ १२२ ॥

कर्मणः सुखदुःखे च बद्ध किं तेन निर्मित ।

वह (ईश्वर) किसकी सृष्टि करना चाहता है ? यदि आत्मा की (तो ठीक नहीं क्योंकि) वह नित्य है। (परमाणुरूप) पृथिवी आदि का स्वभाव तथा (स्वयं) ईश्वर भी नित्य है, अतः वह न तो पृथिवी आदि की ही सृष्टि कर सकता है और न अपनी ही)। ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न होता है और अनादि है, (रहे आदिमान्) सुख और दुःख (वे) कर्म से होते हैं। बोलो, (अब बची) कौन सी (वस्तु जिसे) उसने बनाया ?

हेतोराविर्न चेवस्ति फलस्यादि कुतो भवेत् ॥ १२३ ॥

कस्मात् सदा न कुर्वते नहि सो ऽप्यमपेक्षते ।

तेनाकृतोऽप्यो नास्त्येव तेनासौ किमपेक्षता ॥ १२४ ॥

यदि हेतु (= ईश्वर) अनादि है तो (उस हेतु का) कार्य सादि कैसे होगा ? (पर वह) क्यों सदा (कार्य) नहीं करता ? उसे दूसरा (मददगार तो) चाहिए ही नहीं (जो उसके न होने से वह बँटा है, कार्य नहीं करता)। (दुनिया में) ऐसा कोई है नहीं जिसे उसने न बनाया हो, इसलिए उसे अपेक्षा ही ही किसकी सकती है ?

अपेक्षते चेत् सामग्रीं हेतुर्न पुनरीश्वरः ।

नाकर्तुमीश सामग्र्यां न कर्तुं तवभावत ॥ १२५ ॥

यदि (ईश्वर को सृष्टि के लिए) सामग्री की अपेक्षा हो तो फिर ईश्वर (सृष्टि का) हेतु न हुआ (सामग्री ही हेतु बन गई) (ईश्वर) सामग्री बनाने में समर्थ हो (तो हो पर) बना नहीं सकता क्योंकि (सामग्री बनाने के लिए भी तो सामग्री चाहिए पर) वह है नहीं।

करोत्यनिच्छन्नीशश्चेत् परायत्तं प्रसज्यते ।

इच्छन्तपीच्छायत्तं स्यात् कुर्वन्तं कुत ईशता ॥ १२६ ॥

यदि ईश्वर बिना इच्छा के (सृष्टि) करता है तो वह पराधीन है। यदि (अपनी) इच्छा से (सृष्टि) करता है तो इच्छाधीन है। (इस प्रकार सृष्टि) करते हुए उसकी ईश्वरता कैसे ?

अजातिवाद के प्रतिपक्षी परमाणुवाद की आलोचना

ये ऽपि नित्यानूनाहु तेऽपि पूर्वं निवारिता ।

जो (मीमांसक आदि) नित्य परमाणुओं (के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति) को मानते हैं उनका पहले (१।८६-८७) निराकरण किया जा चुका है ।

अजातिवाद के प्रतिपक्षी सांख्य-सम्मत प्रकृतिवाद की आलोचना

सांख्या प्रधानमिच्छन्ति नित्यं लोकस्य कारणं ॥ १२७ ॥

सांख्य (मत के अनुयायी) नित्य प्रधान अर्थात् प्रकृति को जगत् का कारण मानते हैं ।

सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणा अविषमस्यिता ।

प्रधानमिति कथ्यन्ते विषमैर्जगदुच्यते ॥ १२८ ॥

साम्यावस्था में स्थित सत्त्व, रजस् और तमस् गुणों को प्रधान या प्रकृति कहते हैं। वैषम्यावस्था में (स्थित उन्हीं गुणों को) जगत् कहते हैं।

एकस्य त्रिस्वभावत्वमयुक्तं तेन नास्ति सत् ।

एवं गुणा न विद्यन्ते प्रत्येक तेऽपि हि त्रिधा ॥ १२९ ॥

एक (प्रकृति) के तीन स्वभाव होने असंगत है, इसलिए वह (परमार्थ-) सत् नहीं। इसी प्रकार गुण भी (परमार्थ-) सत् नहीं क्योंकि (उनका भी स्वभाव) तीन प्रकार का है ।

गुणाभावे च शब्दादेरस्तित्वमतिदूरत ।

अचेतने न च वस्त्रादौ सुखादेरप्यसंभव ॥ १३० ॥

गुणों के (परमार्थ-) सत् न होने के कारण (उनसे उत्पन्न) शब्दादि का (परमार्थ-) सत् होना बहुत ही दूर की बात है। [किं च त्रिगुणात्मक सर्ग सुख-दुःख-मोहात्मक है—यह सांख्यो की मान्यता भी ठीक नहीं, क्योंकि] अचेतन वस्त्र आदि में सुख आदि का होना भी असंभव है ।

तद्वेतुर्लूपा भावाश्चेन्न भावा विचारिताः ।

सुखाद्येव च ते हेतु न च तस्मात्पटादयः ॥ १३१ ॥

यदि (कहो कि) भाव अर्थात् पदार्थ उन (सुखादि के) हेतु हैं (तो ठीक नहीं) क्योंकि उनका विचार कर चुके हैं (वे न अव्यवधि रूप हैं [१।८१-८५] ; न परमाणुरूप हैं [१।८६-८७], न त्रिगुणात्मक हैं [१।१२८-१२९] ; वे असत् हैं फिर कारण किसके बनेंगे)। तुम्हारे (मत में सत् तमस् ही सुख, दुःख, मोह हैं और

उन्हीं से सर्ग होता है अतः) सुखादि ही (सब कार्य-जगत् के) कारण हैं, इसलिए वस्त्र आदि (परमार्थ-में) असत् है ।

पटादेस्तु सुखादि स्यात् तदभावात् सुखाद्यसत् ।
सुखादीनां च नित्यत्वं कदाचिन्नोपलभ्यते ॥ १३२ ॥

वस्त्र आदि से सुख आदि होता है और वे असत् हैं अतः सुखादि (भी) असत् हुए । [किं च सत्त्व, रजस् और तमस् गुण वाले होने से सुखादि तुम्हारे मत में नित्य हैं, पर यह बात सर्वथा है उलटी, क्योंकि] सुखादि कभी नित्य नहीं उपलब्ध होते (प्रत्युत नश्वर और क्षणभंगुर देखे जाते हैं) ।

सत्यामेव सुखव्यक्तौ सवित्ति किं न गृह्यते ।
तदेव सूक्ष्मतां याति, स्थूलं सूक्ष्मं च तत्कथं ॥ १३३ ॥

(यदि सुखादि नित्य होते तो एक बार जब) सुख का उदय होता (तब से निरन्तर उसका) सवेदन (बना रहता, पर) होता नहीं, यह क्यों? [साध्यवादी का समाधान] (व्यजक सामग्री के अभाव के कारण) वह सूक्ष्म हो जाता है (इसलिए सवेदन बना नहीं रहता) । [माध्यमिक का आक्षेप] वह (एक ही वस्तु) स्थूल और सूक्ष्म कैसे ?

स्थौल्यं त्यक्त्वा भवेत् सूक्ष्ममनित्ये स्थौल्यसूक्ष्मते ।
सर्वस्य वस्तुनस्तद्वत् किं नानित्यत्वमिष्यते ॥ १३४ ॥

स्थूलता छोड़ कर (सुख आदि की) सूक्ष्मता होनी है (यदि ऐसा मानते हो तो) स्थूलता और सूक्ष्मता तो अनित्य हैं (एव जब कुछ को अनित्य मान लिया तब) उसी प्रकार (अपने) सब तत्त्वों को क्यों नहीं अनित्य मान लेते ?

न स्थौल्यं चेत् सुखादन्यन् सुखस्यानित्यता स्फुटं ।

(यदि यह मानो कि) स्थूलता सुख से अभिन्न है (तो जैसे स्थूलता की अनित्यता स्पष्ट है वैसे ही) सुख की अनित्यता भी स्पष्ट (सिद्ध) हो गई ।

नासदुत्पद्यते किं चिदसत्त्वादिति चेन्मत ॥ १३५ ॥

व्यक्तस्यासत् उत्पत्तिरकामस्यापि ते स्थिता ।

अन्नादोऽमेध्यभक्षः स्यात् फलं हेतौ यदि स्थितं ॥ १३६ ॥

पटार्धेणैव कर्पासबीजं क्रीत्वा निवस्यतां ।

मोहाच्चेन्नैक्षते लोकस् तत्त्वज्ञस्यापि सा स्थितिः ॥ १३७ ॥

(यदि यह मानो कि) किसी असत् (पदार्थ) की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि वह है नहीं (तो ठीक नहीं, क्योंकि) तुम्हारे मत में बिना चाहे भी (उस) व्यक्त जगत् की उत्पत्ति होती है (जो अव्यक्तावस्था में) असत् होता है । यदि हेतु में फल को स्थित मानो तो अन्नभक्षी को मलभक्षी कहना होगा तथा कपड़े के दाम से कपास के बीजों को खरीद कर पहनना होगा । (यदि यह कहो कि) लोग

मोहवश तत्त्व नहीं देखते (इसीलिए कोई ऐसा नहीं कहता, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि) तत्त्वज्ञानी की भी वही दशा है (वह भी यहनने के लिए कपड़ा खरीदता है, कपास के बीज नहीं)।

लोकस्यापि च तज्ज्ञानमस्ति कस्मात् पश्यति ।

लोकाप्रमाणताया चेद् व्यक्तदर्शनमप्यसत् ॥ १३८ ॥

(तत्त्वज्ञ की भाँति) ससारी को भी उस (कार्यकारणभाव) का ज्ञान है पर वह क्यों (कारण के भीतर कार्य की सत्ता) नहीं देखता? यदि ससारी को प्रमाण न मानो तो (इस) व्यक्तदर्शन अर्थात् दृश्यमान ससार को भी (परमार्थ में) असत् मानना होगा (फिर हम बौद्ध और तुम सांख्य एक ही हो गये। हम भी तत्त्व-चर्चा में लौकिक-व्यवहार समेत प्रमाणों को नहीं मानते)।

प्रमाणमप्रमाणं चेन्ननु तत्प्रमित मूषा ।

तत्त्वतः शून्यता तस्माद् भावानां नोपपद्यते ॥ १३९ ॥

कल्पित भावमस्पृष्ट्वा तदभावो न गृह्यते ।

तस्माद् भावो मूषा यो हि तस्याभाव स्फुट मूषा ॥ १४० ॥

तस्मात् स्वप्ने सुते नष्टे सो * नास्तीति विकल्पना ।

तद्भावविकल्पनोत्पाद विवर्धनाति मूषा च सा ॥ १४१ ॥

[सांख्य] यदि प्रमाण को प्रमाण न मानो तो उससे प्रमित (पदार्थ) को भ्रान्त मानना होगा और इसलिए भावों (=पदार्थों) की शून्यता (जो कि प्रमाण से सिद्ध की जाती है) परमार्थतः सिद्ध न हो सकेगी ।

(साध्यमिक) भाव की कल्पना न करने पर अभाव पकड़ में नहीं आता । इसलिए जो भाव मिथ्या (सिद्ध) है, उसका अभाव स्पष्ट ही मिथ्या है । अतएव स्वप्न में पुत्र के नष्ट होने पर, उसके न होने की कल्पना उसके होने की कल्पना को रोकती है और (अपने आपको भी) मूषा (सिद्ध करती) है ।

तस्मादेव विचारेण नास्ति किं चिदहेतुत ।

इस प्रकार विचार करने से (स्पष्ट है कि) अहेतु अर्थात् स्वभाव, महेश्वर, प्रकृति, परमाणु आदि से कुछ नहीं (उत्पन्न) होता ।

अजातिशब्द के प्रतिपक्षी हेतुवाद की आलोचना

न च व्यस्तसमस्तेषु प्रत्ययेषु व्यवस्थितं ॥ १४२ ॥

अन्यतो नोपि चायात न तिष्ठति न गच्छति ।

मायात की विशेषोऽस्य यन्मूढं सत्यत कृतं ॥ १४३ ॥

* 'सो' के स्थान में पञ्जिकाकार के अनुसार 'स' पाठ है और वही व्याकरणानुकूल है । यदि 'सो' को (सा+उ) मानें तो यह विकल्पना का विशेषण बनता है ।

मायया निर्मित यच्च हेतुभिर्यच्च निर्मितं ।

आयाति तन् कुत्र कुत्र याति चेति निरूप्यतां ॥ १४४ ॥

यदन्यसन्निधानेन दृष्टं न तदभावत ।

प्रतिबिम्बसमे तस्मिन् कृत्रिमे सत्यता कथ ॥ १४५ ॥

(कार्य) व्यस्त (अर्थात् स्व अथवा पर) और समस्त (अर्थात् दोनों स्व एव पर) प्रत्ययो (=कारणों) पर निर्भर नहीं है [क्यों निर्भर नहीं ? इसका स्पष्टीकरण यों है --

(१) कार्य अपने आप से उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व उसकी सत्ता नहीं होती, फिर अपने आप से उत्पन्न हो तो कैसे ?

(२) कार्य अपने से पर-पदार्थ द्वारा भी उत्पन्न नहीं होता । यदि कोई अपने से भिन्न पदार्थ द्वारा उत्पन्न होता हो तो सभी की सबसे उत्पत्ति हो जाती ! कोदो से घान भी उग आते !

(३) कार्य दोनों से—अपने आप तथा अपने से भिन्न पदार्थ द्वारा भी उत्पन्न नहीं होता क्योंकि दोनों आपत्तिया (जो ऊपर दी गई हैं) माये आ पड़ेंगी ।]

[पर त्रैकाल्यवादियों * का कहना है कि हेतु-प्रत्यय के द्वारा पदार्थ अनागत से वर्तमान में और वर्तमान से अतीत में चला जाता है । इस काल-परिवर्तन का नाम ही उत्पाद, स्थिति और भग है । वस्तुतः पदार्थ सदा रहता है—वह परमार्थ-सत् ही है । यह मत ठीक नहीं । क्योंकि—] (पदार्थ) किसी दूसरी जगह से न आता है, न ठहरता है न (कहीं अन्यत्र) चला जाता है (क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह नित्य होता पर तुम्हारे मत में जो सत् है वह क्षणिक ही है, नित्य नहीं) । मूढो ने जिसे परमार्थ सत् मान रखा है उसको माया से कुछ भी भिन्नता नहीं है । जिसका निर्माण माया से हुआ है तथा जिसका निर्माण हेतुओं से हुआ है, वह कहाँ से आता है और कहा जाता है, इस पर विचार करना चाहिए । जो दूसरे के सामीप्य में दिखाई पड़ता है, अभाव में दिखाई नहीं पड़ता, वह प्रतिबिम्ब जैसा है (प्रतिबिम्ब वर्णन होतो दिखाई पड़ता है, न हो तो दिखाई नहीं पड़ता) उसमें सत्यता कहाँ ?

विद्यमानस्य भावस्य हेतुना किं प्रयोजन ।

अयाप्यविद्यमानोऽसौ हेतुना किं प्रयोजन ॥ १४६ ॥

यदि पदार्थ सत् हो तो उसका हेतु से क्या प्रयोजन ? और यदि असत् है तो भी उसका हेतु से क्या प्रयोजन ?

नाभावस्य विकारोऽस्ति हेतुकोटिशतैरपि ।

तदवस्थः कथं भावः को वान्यो भावता गतः ॥ १४७ ॥

शतकोटि हेतुओं से भी असत् में विकार नहीं होता । फिर वैसा का वैसा

* त्रैकाल्यवादी शब्द सर्वास्तिवादियों के लिए प्रयुक्त हुआ है । ब्रह्मसूत्र अभि-
धर्मकोश ५।२५, २६ ।

(=बिना विकृत हुए) वह कैसे सत् हो सकता है ? अथवा जो सत् होता है वह (असत् से) अन्य कौन है ?

नाभावकाले भावश्चेत् कदा भावो भविष्यति ।

नाजातेन हि भावेन सोऽभावो ऽपगमिष्यति ॥ १४८ ॥

असत् के समय सत् यदि होता नहीं तो सत् होता कब है ? सत् यदि उत्पन्न न हो तो असत् का नाश नहीं होता ।

न धानपगते ऽभावे भावावसरसम्भव ।

भावश्चाभावतां नैति द्विस्वभावप्रसङ्गतः ॥ १४९ ॥

और असत् यदि दूर न हो, तो सत् के होने का अवसर नहीं । (किंच) सत् (कभी) असत् होता नहीं (यदि हो तो उसमें) दो (परस्पर विरोधी) स्वभाव मानने होंगे (पर परस्पर विरोधी अग्नि-जल के समान एकत्र रह नहीं सकते) ।

एवं च न विरोधोऽस्ति न च भावो ऽस्ति नर्वदा ।

अजातमनिरुद्धं च तस्मात्सर्वमिदं जगत् ॥ १५० ॥

सदा इस प्रकार न तो सत्ता है और न विनाश । अतएव सब जगत् अजात है, अनिरुद्ध है ।

स्वप्नोपमान्तु गतयो विचारे कदलीसमाः ।

निवृत्तानिवृत्तानां च विशेषो नास्ति वस्तुतः ॥ १५१ ॥

गतियां (—सुगति, दुर्गति आदि)* विचार करने पर स्वप्नवत् है, कदली (—स्तम्भ) वत् (नि सार) है । परमार्थ में बद्ध और मुक्त में (कोई) भेद नहीं ।

शून्यवाद का उपसंहार

एव शून्येषु घर्मेषु किं लब्धं किं हृत भवेत् ।

सत्कृतः परिभूतो वा केन कः सभविष्यति ॥ १५२ ॥

इस प्रकार पदार्थ शून्य हैं । (उनसे) क्या मिलना ? क्या जाना ? किसका किससे आदर या तिरस्कार ?

कुतः सुखं वा दुःखं वा किं प्रियं वा किमप्रियं ।

का तृष्णा कुत्र वा तृष्णा मृग्यमाणा स्वभावतः ॥ १५३ ॥

सुख या दुःख किससे ? क्या प्रिय ? क्या अप्रिय ? खोजने पर स्वभाव से तृष्णा कहां ? (और) तृष्णा कौसी ?

विचारे जीवलोक कः को नामात्र मरिष्यति ।

को भविष्यति को भूतः को बन्धुः कस्य कः सुहृन् ॥ १५४ ॥

* गतियां पाँच हैं—नरक, प्रेत, तिर्यक्य, मनुष्य और देव गति ।

विचार करने पर जीवलोक क्या ? यहां मरण ही किसका ? कौन होगा ? कौन हुआ ? कौन किसका बन्धु ? कौन किसका मित्र ?

सर्वमाकाशमकाशं परिगृह्णन्तु ; मद्धिधाः—

प्रहृष्यन्ति प्रकुप्यन्ति कलहोत्सवहेतुभिः ॥ १५५ ॥

सब जगत् को आकाशवन् (शून्य) समझना चाहिए (पर) मेरे जैसे (लोग समझते नहीं और) उत्सव का कारण हो तो हर्ष मनाते हैं, कलह का कारण हो तो क्रोध करते हैं ।

शोकायासैर्विषादैश्च भियश्छेदनभेदनं ।

यापयन्ति सुकृच्छ्रेण पापैरात्मसुखेच्छवः ॥ १५६ ॥

शोक, श्रम और विषाद से परस्पर मारमारी—काटाकाटी करते, पाप कमते, सुख की इच्छा रख कर भी दुःख से (दिन) बिताते हैं ।

मृता. पतन्त्यपायेषु दीर्घतीक्ष्णव्ययेषु च ।

आगत्यागत्य सुगतिं भूत्वा भूत्वा सुखोचिताः ॥ १५७ ॥

बार बार सुगति पाकर और बार बार सुख भोग कर (पापवश प्राणी) मर कर दीर्घ (-कालिक) तीक्ष्ण व्यथा वाले नरको में गिरते हैं ।

भवे बहुप्रपातश्च तत्र चातत्त्वमीदृश * ।

तत्रान्योन्यविरोधश्च न भवेत् तत्त्वमीदृशं ॥ १५८ ॥

अतत्त्व अर्थात् मोह ऐसा (पदार्थ है कि) भव (ससार) में बहुत बार गिरना पड़ता है और वहा (भी) परस्पर का विरोध (=लड़ाई-झगडा) रहता है । तत्त्व ऐसा (पदार्थ है कि जहां यह सब) नहीं हो सकता ।

तत्र चानुपमास्तीव्रा अनन्तदुःखसागराः ।

तत्रैवमल्पबलता तत्राप्यल्पत्वमायुषः ॥ १५९ ॥

वहा भव में तीक्ष्ण दुःख के अनन्त समुद्र हैं, जिनकी उपमा (कहीं) नहीं । (इतना ही नहीं) उस पर इस प्रकार की अल्पबलता, उस पर भी आयु की अल्पता—

तत्रापि जीवितारोग्यव्यापारैः क्षुत्कलमश्रमैः ।

निद्रयोपद्रवैर्वात्सल्यनिष्कलैस्तथा ॥ १६० ॥

वृष्येवाऽर्बुहत्याशु विवेकस्तु सुबुलभा ।

उस पर भी जीने के लिए काम, रोग दूर करने के लिए दौड-धूप, भूख,

* 'चातत्त्वमीदृश' मूल का पाठ है । टीकाकार की व्याख्यानानुसार पाठ 'चातत्त्वमीदृश' है । अतएव और अतएव एकार्यक है । उत्तरार्ध में 'तत्त्व' को देख पूर्वार्ध में 'अतत्त्व' बहुत उपयुक्त मालूम होता है ।

यंकावट, श्रम, निद्रा, उपद्रव तथा निष्फल मूढससर्ग के कारण क्षटपट आयु वीत जाती है और विवेक दुर्लभ रहता है ।

तत्राप्यभ्यस्तविक्षेपनिवारणगति कुत ॥ १६१ ॥

तत्रापि मारो यतते महापायनिपातने ।

तत्रासन्मार्गबाहु याश्च विचिकित्सा च दुर्जया ॥ १६२ ॥

उस पर भी (काम और मन को) जो चंचलता का अभ्यास हो जाता है वह किसी तरह रुकता नहीं । उस पर भी मार महानरको में गिराने का जतन करता ही रहता है । उस पर अनेक असत्-पन्थों के प्रचलन के कारण (सद्धर्म के विषय में) सदेह (बना रहता है, उसे) जीतना कठिन होता है ।

पुनश्च क्षणशीलैर्भ्य बुद्धो गदो ऽतिदुर्लभ ।

क्लेशौघो दुर्निवारश्चेत्यहो दुःखपरम्परा ॥ १६३ ॥

उस पर भी क्षण (-सपत्ति) दुर्लभ है, बुद्ध की उत्पत्ति तो और भी दुर्लभ है । और क्लेशों की बाढ़ रोके रुकती नहीं । हन्त ! (यह कैसी) दुःख की परम्परा है ?

अहो बतातिशोच्यत्वमेषा दुःखोपतिना ।

ये नेक्षन्ते स्वदोस्त्यथमेवमप्यतिदुःस्थिता ॥ १६४ ॥

हन्त ! दुःख की बाढ़ में पड़े ये (प्राणी) अत्यन्त शोचनीय हैं, जो इस प्रकार अत्यन्त दुर्गन्त होते हुए भी अपनी दुर्गन्ति नहीं देखते ।

स्नात्वा स्नात्वा यथा कश्चिद् विशेद् वह्निं मुहुर्मुहुः ।

स्वतोस्त्यत्य च मन्मन्ने एवमप्यति दुःस्थिता ॥ १६५ ॥

स्नान कर-कर जैसे कोई आग में घुमे वैसे ही अत्यन्त दुःखित लोग अपने को सुखित मानते हैं ।

अजरामरलीलानामेवं विहरतां सना ।

आयास्यन्त्यापदो घोरा कृत्वा मरणमग्रतः ॥ १६६ ॥

एव अजर और अमरों की भाँति विज्ञास करने वाले (प्राणियों के सामने) मृत्यु को मुखिया बनाकर घोर आपत्तियाँ आनेवाली हैं (पर उन्हें कुछ चिन्ता नहीं) ।

एवं दुःखान्निपताना शान्तिं कुर्यामह कदा ।

पुण्यमेघसमुद्भूतः सुखोपकरणं स्वकं ॥ १६७ ॥

इस प्रकार दुःख की आग से तपे प्राणियों को मैं पुण्य-मेघ से उत्पन्न सुख-साधन (-जल) से कब शीतल करूँगा !

कदोपलभद्वटिभ्यो देशयिष्यामि शून्यता ।

संवृत्यानुपलभेन पुण्यसंभारमावरात् ॥ १६८ ॥

(मे) व्यवहार में त्रिकोटिपरिशुद्धि के द्वारा आवर के साथ पुण्यसभार[×] की, (तथा) शून्यता की देशना कब (उन प्राणिमों को) दूगा जो उपलभ-दृष्टि[‡] पकड़े हुए हैं ।

† त्रिकोटिपरिशुद्ध वस्तुतः अनुपलभ शब्द का प्रकारान्तर से कथन है । दान आदि पुण्य स्थलों में तीन-तीन कोटि का व्यवहार में होती है । यथा—दान के स्थान में दाता, देयवस्तु और प्रतिग्राहक । इन तीन-तीन कोटियों में परमार्थदृष्टि न होना अनुपलभ है ।

× पुण्यसभार=पुण्यसामग्री, दान, शील, क्षमा, आदि ।

‡ उपलभदृष्टि=प्रपञ्च में परमार्थबुद्धि ।

दशम परिच्छेद बोधि-परिणामना

बोधिचर्यावितार मे यद्विविन्तप्रत शुभं ।

तेन सर्वे जना सन्तु बोधिचर्याविभूषणा ॥ १ ॥

बोधिचर्यावितार का चिंतन करते हुए जो मुझे पुण्य हुआ है, उससे सब लोग बोधिचर्या-विभूषण हो ।

सर्वासु दिक्षु यावन्तं कायचित्तव्ययातुरा ।

ते प्राप्नुवन्तु मत्पुण्यं सुखप्रामोदसागराः ॥ २ ॥

सब दिशाओं में जितने (लोग) शरीर और मन की व्यथा से व्याकुल हैं, वे मेरे पुण्यों से सुख-प्रमोद के समुद्रों को प्राप्त करें ।

असंसार सुखज्यानिर्मा भूत् तेषा कदाचन ।

बोधिसत्त्वमुखं प्राप्त भवत्वविरत जगत् ॥ ३ ॥

जब तक (उनका) आदागमन है, तब तक उनके सुख की हानि कभी न हो । जगत् को निरंतर बोधिसत्त्व सुख प्राप्त हो ।

यावन्तो नरका केचिद् विद्यन्ते लोकघातुषु ।

सुखावतीसुखामोदमोदन्ता तेषु देहिम ॥ ४ ॥

लोक-घातुओं में जितने नरक विद्यमान हैं, उनके प्राणी सुखावती के सुखामोद से प्रभुदिन हों ।

शीतार्ता प्राप्नुवन्तूष्णमुष्णार्ता सन्तु शीतला ।

बोधिसत्त्वमहामेघसंभवंजलसागरै ॥ ५ ॥

शीत से दुखी गरमी पाए । गरमी से दुखी बोधिसत्त्वरूपी महामेघों से उत्पन्न जल के समुद्रों से शीतल हो ।

असिपत्रवन तेषा स्थान्नन्दनवनश्रुति ।

कूटशाल्मलिवृक्षाश्च जायन्ता कल्पपादपा ॥ ६ ॥

उनके लिए असिपत्र-वन नन्दन-वन के समान हों और कूट शाल्मलि-वृक्ष कल्पवृक्ष हों ।

काश्वकारडवचक्राकहंमादिकोलाहलरम्यशोभं ।

सरोभिरुद्दामसरोजगन्धैर्भवन्तु हृद्या नरकप्रदेशा ॥ ७ ॥

नरकों के प्रदेश काश्व, कारंडव चक्रवाक, हंस आदि के कोलाहल से सुशो-भित कमलों की उत्कट सुगंध वाले सरोवरों से मनोहर हो ।

सोऽङ्गाराराशिर्गिराशिरस्तु तप्ता च भूः स्फाटिककुट्टिमं स्यात् ।

भवन्तु सघातमहीधराश्च पूजाविमानाः सुगतप्रपूर्णाः ॥ ८ ॥

वह अगर राशि मगिराशि हो । तपी हुई भूमि स्फटिक-कुट्टिम हो । और सघात नरक के पर्वत बुद्धाधिष्ठित पूजाविमान हों ।

अगारतप्नोपलशस्त्रवृष्टिरथप्रभृत्यस्तु च पुष्पवृष्टिः ।

तच्छस्त्रयुद्धं च परस्परेण क्रीडार्थमद्यास्तु च पुष्पयुद्ध ॥ ९ ॥

अगार, जलते पत्थर और शस्त्रों की वर्षा आज से पुष्पवर्षा हो और आगस का वह शस्त्रयुद्ध आज से क्रीडा के लिए पुष्पयुद्ध हो ।

पतितसकलमासाः कुन्धवर्णास्थिदेहा वह्नस्मजलाया चैतरया निमग्ना ।

मम कुशलक्षलेन प्राप्तदिव्यात्मभावाः सह सुरवनिताभिः सन्तु मदाकिनीस्थाः ॥ १० ॥

अग्नि के समान वहकते जलवाली चैतरणी में डूबे हुए, सब का सब मास गिर जाने से कुन्ध के समान (श्वेत) वर्ण की हड्डियों के ढाँचे वाले (प्राणी) मेरे पुण्य बल से दिव्य शरीर पाकर सुरा'नाओं के साथ मदाकिनी में बिहार करें ।

त्रस्ता पश्यन्त्वकस्मादिह यमपुरुषा काकगृध्राश्च घोरा

ध्वान्त ध्वस्त समन्तात् सुखरतिजननी कस्य सौम्या प्रभेरा ।

इत्यूर्ध्वं प्रेक्षमाणा गगनतलतल वज्रपाणिं ज्वलन्ता

दृष्ट्वा प्रामोद्यवेगाद् व्यपगतदुरिता यान्तु तेनैव सार्धं ॥ ११ ॥

भयकर यमदूत, काक और गृध्र भयभीत हो अकस्मत् देखें कि चारों ओर का अधेरा क्यों नष्ट हो गया (और) सुख-प्रीति उत्पन्न करने वाली यह सौम्य प्रभा किसकी है ? इस प्रकार ऊपर आकाश-तल को निहारते हुए, तेजस्वी वज्रपाणि (बोधिसत्त्व) को देख, मुदिता के वेग से निष्पाप हो, उनके साथ ही विचरण करें ।

पतति कमलवृष्टिर्गन्धपानीयमिथाऽशमितनरकवहूनि दृश्यते नाशयन्ती ।

किमिवमिति सुखेनाह्लाविन नाम कस्माद् भवतु कमलपाणैर्दशनं नारकाणां ॥ १२ ॥

सुगन्धित जल के साथ कमल * की वर्षा हो रही है (और) वहकती नरक की आग को बुझाती बिखाई पड़ती है । यह क्या ? सुख से (तन-मन सब) किस कारण आह्लासित हो गए ? यों (तर्क-वितर्क करते) नारकीयों को कमलपाणि (बोधिसत्त्व) का दर्शन हो ।

आयातायात शीघ्र भयमपनयत भ्रातरो जीविता स्म

सप्राप्तोऽस्माकमेव ज्वलदभयकर कोऽपि चीरी कुमार ।

सर्वं यस्यानुभावाद् व्यसन्मपगत प्रीतिवेगा. प्रवृत्ता

जातं सर्वोधिचित्त सकलजनपरित्राणमाता दया च ॥ १३ ॥

आओ ! शीघ्र आओ !! भय दूर करो ! भाइयो, जान बच गयी ! हमारे लिए कोई यह चीरघारी, अभयकारी, तेजस्वी कुमार आ पहुँचा है, जिसके प्रताप से सब कुछ चला गया, प्रीति-वेग बहने लगा, सर्वोधि-चित्त उत्पन्न हुआ और सब प्राणियों को प्राण देने वाली दया माता ने जन्म लिया ।

पश्यन्त्वेन भवन्त सुरशतमुकुटैरर्च्यमानाऽधिपय
कारुण्यादाद्र्दृष्टि शिरसि निपतितानेकपुष्पोधवृष्टि ।

कूटागारैर्मनोजै. स्तुतिमुखरसुरस्त्रीसहस्रोपगीतैर्
दृष्ट्वाग्रे मज्जुधोषं भवतु कलकल. साप्रत नारकाणां ॥ १४ ॥

स्तुतियों से मुखरित सुरागनाओं के सहस्र-सहस्र गीतों से युक्त कूटागारों के साथ मज्जुधोष बोधिसत्त्व को (अपने) आगे देख नारकीयों में यों कलकल हो—आप (सब) इन्हें देखिए, इनके चरण-कमल देवताओं के शत-शत मुकुटों से पूजित हो रहे हैं, इनके सिर पर नानाविध पुष्प-समूहों की वर्षा हो रही है, इनकी आँखें करुणा से आर्द्र हैं ।

इति मत्कुशलै. समन्तभद्रप्रमुखानावृतबोधिसत्त्वमेघान् ।

सुखशीतसुग[ि]षवातवृष्टीनभिनन्दन्तु विलोक्य नारकास्ते ॥ १५ ॥

इस प्रकार मेरे पुण्यों से सुखद, शीतल, सुगन्धित पवन के साथ बरसने वाले, (क्लेशादि के) आवरण से हीन, समन्तभद्र प्रमुख बोधिसत्त्वमेघों को देख नारकीय लोक अभिनन्दन करें ।

शाम्यन्तु वेदनास्तीव्रा नारकाणां भयानि च ।

दुर्गतिभ्यो विमृच्यन्ता सर्वदुर्गतिवासिन ॥ १६ ॥

नारकीयों की दारुण वेदनाएं शांत हो, भय दूर हों । दुर्गतियों में फसे सब (प्राणी) दुर्गतियों से छूट जायें ।

अन्योन्यभक्षणभय तिरश्चामपगच्छतु ।

भवन्तु सुखिन. प्रेता यथोत्तरकुरौ नराः ॥ १७ ॥

पशु-पक्षियों का परस्पर के भक्षण कर लेने का भय दूर हो । प्रेत उत्तर कुक्ष के मनुष्यों की भांति सुखी हो ।

सतर्प्यन्ता प्रेता स्नाप्यन्ता शीतला भवन्तु सदा ।

आर्यावलोकितेश्वरकरगलितक्षीरधाराभि ॥ १८ ॥

आर्य अवलोकितेश्वर के हाथों से छोड़ी गयी दूध की धाराओं से प्रेत सदा तृप्त हों, स्नान करें, शीतल हो ।

अघा पश्यन्तु रूपाणि शृण्वन्तु बधिरा सदा ।

पभिष्यन्तु प्रसूयन्ता मायादेवीव निर्व्यथाः ॥ १९ ॥

सदा अधे रूप देखें, बहरे सुनें, माया देवी की भांति बिना व्यथा के गर्भवती (स्त्रिया) प्रसव करें ।

घस्त्रभोजनपानीय स्रक्चन्दनविभूषण ।

मनोऽभिलषित सर्व लभन्तां हितसहित ॥ २० ॥

वस्त्र, भोजन, पेय, माला, चन्दन, आभूषण (तथा) हितकर सब मनोरथों का (सबको) सुलाभ हो ।

भीताश्च निर्भयाः सन्तु शोकार्ताः प्रीतिलाभिन ।

उद्विग्नाश्च निरुद्वेगा धृतिमन्तो भवन्तु च ॥ २१ ॥

भीत निर्भय हो, शोकपीडित आनदलाभी हों, व्याकुल निराकुल एव धृतिमान् हों ।

आरोग्य रोगिणामस्तु मृच्यन्तां सर्वबन्धनात् ।

दुर्बला बलिन सन्तु स्निग्धचित्ताः परस्पर ॥ २२ ॥

रोगी नीरोग हों । (सभी) सब बन्धनों से मुक्त हों । दुर्बल बलवान् हों और मन से एक दूसरे के प्रेमी हों ।

सर्वा दिश शिवा सन्तु सर्वेषा पथि वर्तिन ।

येन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिध्यतु ॥ २३ ॥

सब राहियों के लिए सब दिशाएँ मगलमय हों (जो) जिस कार्य से जाते हैं (उनका) वह (कार्य) उपाय से सिद्ध हो ।

नौयानयात्रारूढाश्च सन्तु सिद्धमनोरथा ।

क्षेमेण कूलमात्ताद्य रमन्तां सह बन्धुभि ॥ २४ ॥

जहाज से यात्रा करने वालों के मनोरथ सिद्ध हो । (वे) कुशल से तीर पाकर बन्धुओं के साथ विहार करें ।

कान्तारोन्मार्गपतिता लभन्ता सार्थसगति ।

अश्रमेण च गच्छन्तु चौरव्याघ्रादिनिर्भया ॥ २५ ॥

कान्तार* में फसे और राह भटके (लोंगों) को काफिले का साथ मिले और वे चोर, व्याघ्र आदि के भय से रहित हो बिना श्रम जायें ।

सुप्तप्रमत्तमत्ताना व्यध्वारण्याविसकटे ।

अनाथबालवृद्धानां रक्षा कुर्वन्तु देवता ॥ २६ ॥

मार्गहीन जगल आदि के सकट में सोए हुआ, माते हुआ, पवाल्लो, अनर्थों, और बाल-वृद्धों की देवता रक्षा करें ।

सर्वाक्षणाविनिर्मुक्ता श्रद्धाप्रज्ञाकृपान्विता ।

आकाराचारसपन्ना सन्तु जातिस्मरा सदा ॥ २७ ॥

(सभी) सब अक्षणों† से विनिर्मुक्त, श्रद्धा, प्रज्ञा और कृपा से युक्त, रूप शील-सम्पन्न हो सदा (पूर्व-) जन्मों के स्मरणकारी हो।

भवे त्वक्षयकोषाश्च यावद् गगनगजवत्।

निर्द्वन्द्वा निष्पायासा सन्तु स्वाधीनवृत्तय ॥२८॥

आकाश-व्यापक कोष की भांति (सबका) कोष अक्षय हो। (सभी) द्वन्द्वरहित, क्लेशरहित हों। (सबकी) वृत्ति (=जीविका) अपने अधीन हो।

अल्पौजसश्च ये सत्त्वास्ते भवन्तु महीजसः।

भवन्तु रूपसपन्ना ये विरूपास्तपस्विन ॥ २९ ॥

जो प्राणी अल्प ओजस्वी हूँ वे महान् ओजस्वी हों। जो विचारे कुरूप हूँ वे सुन्दर हों।

या काश्चन स्त्रियो लोके पुरुषत्व ब्रजन्तु ताः।

प्राप्नुवन्तु च ता नीचा हतमाना भवन्तु च ॥ ३० ॥

लोक में जितनी स्त्रियाँ हूँ, वे पुरुष हो जायें। नीच (=पापी) उस (स्त्रीयोनि) को प्राप्त हो तथा मानरहित हों।

अनेन मम पुण्येन सर्वसत्त्वा अशेषतः।

विरम्य सर्वपापेभ्य कुर्वन्तु कुशलं सदा ॥ ३१ ॥

इस मेरे पुण्य से सब प्राणी सब पापों से विरत होकर पुण्य कर।

बोधिचित्ताविरहिता बोधिचर्यापरायणा।

बुद्धं परिगृहीताश्च मारकर्मविवाजिता ॥ ३२ ॥

अप्रमेयायुषश्च सर्वसत्त्वा भवन्तु ते।

नित्य जीवन्तु सुखिता मृत्युशब्दोऽपि नश्यतु ॥ ३३ ॥

वे सब प्राणी बोधिचित्त से (कभी) हीन न हों, बोधि-चर्या में रमे रहें, उन पर बुद्धो का अनुग्रह हो, वे मारकर्म (=पापकर्म) से दूर हो, उनकी आयु अपार हो, वे नित्य सुख से जीवित रहें और मृत्यु का शब्द तक नष्ट हो जाये।

रम्या. कल्पद्रुमोद्यानं दिश सर्वा भवन्तु च।

बुद्धबुद्धात्मजाकीर्णधर्मध्वनिमनोहरं ॥ ३४ ॥

सब दिशाएँ बुद्ध और बोधिसत्त्वों से व्याप्त, धर्मध्वनि से मनोहर, कल्पद्रुमों के उपवनों से रमणीय हों।

शर्करादिव्यपेता च समा पाणितलोपमा।

मृद्वी च वैडूर्यमयी भूमि सर्वत्र तिष्ठतु ॥ ३५ ॥

रोड़े आदि से रहित, हयेली के समान बराबर, कोमल और वैडूर्यमयी भूमि सर्वत्र हो।

बोधिसत्त्वमहापर्जनमडलानि समन्तत ।

निषीदन्तु स्वशोभाभिर्मण्डयन्तु महीतल ॥ ३६ ॥

बोधिसत्त्व-महापरिषद् की मडलिया सब ओर बैठें और अपनी शोभा से भतल को अलकृत करें ।

पक्षिभ्य सर्ववृक्षेभ्यो रश्मिभ्यो गगनादपि ।

धर्मध्वनिरविश्राम श्रूयता सर्वदेहिभि ॥ ३७ ॥

सब देहधारियों को पक्षियों से, सब वृक्षों से, किरणों से और आकाश से भी धर्मध्वनि निरन्तर सुनाई पड़े ।

बुद्धबुद्धसुतेनि य लभन्ता ते समागम ।

पूजामेघैरनन्तैश्च पूजयन्तु जगद्गुरु ॥ ३८ ॥

उन्हें बुद्ध और बोधिसत्त्वों का नित्य समागम प्राप्त हो और वे अनन्त पूजामेघों से जगद्गुरु की पूजा करें ।

देवो वर्षन्तु कालेन सस्यसपत्तिरस्तु च ।

स्फीतो भवतु लोकश्च राजा भवतु धार्मिक ॥ ३९ ॥

समय पर देव बरसे । खेती सपन्न हो । लोग समृद्ध हो । राजा धार्मिक हो ।

शक्ता भवन्तु चौषधो मन्त्रा सिद्ध्यन्तु जापिनां ।

भवन्तु कृष्णाविष्टा डाकिनीराक्षसादय ॥ ४० ॥

औषधियों में प्रभाव हो । जप करने वालों के मन्त्र सिद्ध हों । डाकिनी, राक्षस आदि कृष्णारत हों ।

मा कश्चिद् दुःखित सत्त्वो मा पापी मा च रोगित ।

मा हीन परिभूतो वा मा भूत् कश्चिच्च दुर्मता ॥ ४१ ॥

कोई प्राणी न दुःखी हो, न पापी हो, न रोगी हो, न हीन हो, न तिरस्कृत हो और न दुष्टचित्त हो ।

पाठस्वाध्यायकलिला विहारा सन्तु सुस्थिता ।

नित्यं स्यात् सघसामग्री संघकार्यं च सिद्ध्यतु ॥ ४२ ॥

विहार पाठ और स्वाध्याय से व्याप्त, शोभनावस्था में रहें । सघभेद कभी न हो और सघ कार्य सिद्ध हो ।

विवेकलाभिन सन्तु शिक्षाकामाश्च भिक्षव ।

कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्वविक्षेपवर्जिता ॥ ४३ ॥

भिक्षु विवेकलाभी और शिक्षार्थी हों, सब विक्षेपों से रहित हों, कर्मण्य चित्त होकर ध्यान करें ।

लाभिन्य सन्तु भिक्षुण्य कलहायासवर्जिता ॥

भवन्त्वखडशीलाश्च सर्वे प्रव्रजितास्तथा ॥ ४४ ॥

भिक्षुणियो में कलह न हो, धलेश न हो । (वे) लाभिनी हो । तथा सभी प्रव्रजितो का शील खडित न हो ।

दुशीला सन्तु सविग्ना पापशयरता सदा ।

सुगतेर्लाभिनः सन्तु तत्र चाखडितव्रता ॥ ४५ ॥

दुशीलो में सवेग हो, वे सदा पाप-शय करने में रत हो और अखडित-व्रता सुगति क लाभ करें ।

पडिता सत्कृता सन्तु लाभिनः पण्डपातिक ॥

भवन्तु शुद्धसताना सर्वदिक्ख्य तकीर्तय ॥ ४६ ॥

पडितों का सत्कार हो । (वे) लभी हो । (उन्हें) पिंडपात मिले । (उनका) जीवन-प्रवाह पवित्र हो । सब विशाओ में (उनकी) कीर्ति फैले ।

अभुक्त्वापायिक दुख विना दुष्करचर्याया ।

दिग्घेनैकेन कायेन जगद् बुद्धत्वमाप्नुयात् ॥ ४७ ॥

दुर्गति का दुख विना भोगे, दुष्करचर्या विना किये, जगत् एक ही दिग्घ-शरीर द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करे ।

पूज्यन्ता सर्वसबुद्धा सर्वसत्त्वैरनेकधा ।

अचिन्त्यबौद्धसौख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥ ४८ ॥

सब प्राणी सब सबुद्धो की अनेक प्रकार से पूजा करें और बोधि के अचिन्तनीय सुख से अत्यन्त सुखी हो ।

सिध्यन्तु बोधिसत्त्वाना जगदर्थं मनोरथा ।

यच्चिन्तयन्ति ते नाथास्तत्सत्त्वाना समृध्यतु ॥ ४९ ॥

जगत् के हित बोधिसत्त्वो के मनोरथ सफल हो । वे प्रभु प्रागिहित जो कुछ सोचें वह संपन्न हो ।

प्रत्येकबद्धा सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा ।

देवामुत्तरैरन्तित्य पूज्यमाना सगौरव ॥ ५० ॥

गौरव के साथ देव, असुर और मनष्यो से पूजित हो, प्रत्येक बद्ध और अहंत सुखी हो ।

जातिस्मरत्त्व प्रव्रज्यामह च प्राप्नुया सदा ।

यावत्प्रमुदिताभूमि मज्जुघोषपरिग्रहात् ॥ ५१ ॥

मज्जुघोष के अनुग्रह से प्रमुदिता-भूमि तक मुझे सदा (पूर्व-) जन्मो का स्मरण रहे और प्रव्रज्या प्राप्त हो ।

येन तेनाशनेनाह यापयेयं बलान्वित ।

दिवेरुवाससामग्रीं प्राप्नुया सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥

(मैं) सबल रहूँ, जिस किसी भोजन से मेरा निर्वाह होता रहे, सब जन्मों में मुझे पूर्ण विवेकवास प्राप्त हो ।

यदा च ब्रष्टुकामः स्यात् प्रष्टुकामश्च किञ्चन ।

तमेव नाथ पश्येय मज्जुनाथमविघ्नतः ॥ ५३ ॥

जब मुझे देखने या कुछ पूछने की इच्छा हो तो उन प्रभु मज्जुनाथ को बिना विघ्न-बाधा के देखू ।

दशदिग्ब्योमपर्यन्तसर्वसत्त्वार्थसाधने ।

यथा चरति मंजुश्री सैव चर्या भवेन्मम ॥ ५४ ॥

दश दिशाओं के आकाश के अन्त तक के अखिल प्राणियों का हित-साधन करने में जैसी चर्या मज्जुश्री की होती है, वही चर्या मेरी हो ।

आकाशस्य स्थितिर्यावद् यावच्च जगन् स्थितिः ।

तावन्मम स्थितिर्भूयाज् जगद्दुःखानि निघ्नतः ॥ ५५ ॥

जब तक आकाश की स्थिति रहे, जब तक जगत् की स्थिति रहे, तब तक जगत् का दुःख नाश करते हुए मेरी स्थिति रहे ।

यत्किञ्चिज्जगतो दुःखं तत्सर्वं मयि पच्यताम् ।

बोधिसत्त्वशुभैः सर्वैर्जगत् सुखितमस्तु च ॥ ५६ ॥

जगत् का जो कुछ दुःख है वह सब मैं भोगूँ और बोधिसत्त्व के सब पुण्यों से जगत् सुखी हो ।

जगद्दुःखकर्मैषज्य सर्वसप्तसुखाकर ।

लाभसत्कारसहितं चिरं तिष्ठतु शासनम् ॥ ५७ ॥

जगत् के दुःखों का एकमात्र औषध, सब सपत्तियों और सुखों का आकर, (बुद्ध का) शासन लाभ और सत्कार के साथ चिर तक ठहरे ।

मज्जुघोषं नमस्यामि यत्प्रसादान्मतिं शुभे ।

कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वर्धते ॥ ५८ ॥

जिनकी कृपा से पुण्य में मति होती है, उन मज्जुघोष को नमस्कार करता हूँ और जिनको कृपा से (पुण्य की) वृद्धि होती है उन कल्याणमित्र की वन्दना करता हूँ ।

परिशिष्ट

बोधिचर्यावितार के प्रारम्भ में ही धर्मकाय का उल्लेख है तथा नवम परिच्छेद में बुद्धवचन पर कुछ चर्चा हुई है। इन दोनों विषयों पर कुछ अधिक प्रकाश डालने के लिए बुद्धकाय तथा बुद्धवचन शीर्षक दो परिशिष्ट जोड़े जा रहे हैं।

बुद्धकाय

ऐतिहासिक बुद्ध और उपास्य बुद्ध दोनों एक नहीं हैं। दोनों में देश-भेद है, काल-भेद है, जाति-कुल भेद है, देशना-भेद है तथा कायभेद है।

ऐतिहासिक बुद्ध का जन्म लुबिनौ में और पालन-पोषण कपिलवस्तु में हुआ। वहीं उनका बचपन बीता। कुछ दिन वहीं उन्होंने वैवाहिक जीवन का भी उपभोग किया। वहीं से भरे जीवन में “माता-पिता को अश्रुमुख रोते”^१ छोड़ वे प्रव्रजित हुए। आलार कालाम और उद्धक रामपुत्र से समापत्तियाँ सीखीं, पर उन्हें सतोष न हुआ। मगध में चारिका करते-करते वे उरुवेला पहुँचे और देखा कि “यह भूमिभाग रमणीय है, यह वनखड प्रासादिक है, श्वेत, सुन्दर घाट वाली रमणीय नदी वह रही है, चारों ओर फिरने के लिए गांव हैं, ध्यान-रत होने के लिए बहुत उपयोगी है।”^२ उसी प्रदेश में बोधिवृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त की। वहाँ से चारिका करते वाराणसी प्रदेश में ऋषिपत्तन (सारनाथ) पहुँच धर्मचक्रप्रवर्तन किया। मध्यदेश में “बहु-जनहिताय बहुजनसुखाय”^३ विचरते-विचरते कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ।

जन्म, बोधि, धर्मचक्रप्रवर्तन और महापरिनिर्वाण की महा घटनायें कितनी ही ऐतिहासिक क्यों न हों, हैं सब नायामय, क्योंकि उपास्य बुद्ध जन्मादि सभी विकारों से परे हैं। उपास्य बुद्ध का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही परमार्थ में नहीं हैं। ४” पर आविर्भाव और तिरोभाव मायामय होते हुए भी, मूढा होते हुए भी, सप्रयोजन हैं। उसे दृष्टान्त द्वारा यों बताया गया है—“किसी बँध के बहुत से लड़के हैं। बँध प्रवास में है। इस बीच लड़के कोई बिबेली चीज खाकर बीमार हो जाते हैं। बँध आकर उन्हें भैषज्य देता है। उन लड़कों में जिनका होश-हवाश दुरुस्त है वे तो भैषज्य पीकर ठीक हो जाते हैं। पर जो बहुत-कुछ पगले हैं वे नहीं पीते। समझाये जाने पर भी अपने पिता बँध की बात नहीं मानते। उनके लिए उनका पिता उपाय से काम लेता है। किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ से खबर भिजवा देता है कि उसका देहान्त हो गया। इस खबर से उन्हें शोक होता है और उनके कुछ होश-हवाश दुरुस्त हो जाते हैं। तब वे भी वह भैषज्य पीकर ठीक हो जाते हैं। उनके ठीक हो जाने पर वह बँध फिर घर आता है। १०००० (इसी प्रकार मेरा भी) यह उपाय है जो मैं अपना निर्वाण दिखाता हूँ पर निर्वृत्त नहीं होना।”^५

ऐतिहासिक बुद्ध ने अपने जीवन के अस्सी वर्ष मध्य देश में बिताये, पर

१-मज्झिमनिकाय (राहुल सांकृत्यायन) पृष्ठ १०४। २-वही पृष्ठ १०५।

३-विनयपिटक (राहुल सांकृत्यायन) पृष्ठ ८७। ४-सर्द्धमपुण्डरीक, तयागतापुष्प्रमाण परिवर्तन में इस बात को नाना प्रकार से व्यक्त किया गया है।

५-महायान पृष्ठ ६७।

उपास्य बुद्ध की आयु अपरिमित है, “चिराभिसंबुद्धोऽपरिमितायुःप्रमाण तथागतः सदा स्थितः ६” सनातन होते हुए भी तथागत अपने आपको सदा न रहने वाला दिखाते हैं। उसका कारण है। यहीं पर तथागत यदि अतिचिर रहें, तो प्राणी उन्हें निरन्तर देखेंगे, और मन में यह सोच कर कि मेरे उद्धार के लिए तथागत है ही, स्वयं कुछ न करेंगे और तथागत को कभी भी दुर्लभ न समझेंगे। ७

ऐतिहासिक तथागत को लोग शाक्यमुनि कहते हैं क्योंकि शाक्यकुल से प्रव्रजित हुए थे। जन्म से वे क्षत्रिय थे। उपास्य बुद्ध को इस प्रकार नहीं देखा जाता। उपास्य बुद्ध को धर्मकाय से देखा जाता है ?। “धर्मकायास्यागता” ८ जिन्होंने तथागत को रूप के द्वारा देखा, घोष (ध्वनि) के द्वारा उनके अनुगामी हुए। वे बेकार मेहनत करते रहे, पर तथागत को न देख पाये—

ये मां रूपेण चाद्रक्षुर्धे मा घोषेण चान्वगु । मिथ्याप्रहाण ९ प्रसूता न मा पश्यन्ति ते जना ॥१०

ऐतिह्यपरायण बौद्धों का कहना है कि तथागत ने तीन बार धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन ऋषिपत्तन में हुआ। इसमें श्रावकयान एवं प्रत्येकबुद्धयान का भगवान् ने उपदेश दिया। ११ दूसरा धर्मचक्र प्रवर्तन गृध्रकूट पर किया। इनमें बोधिसत्त्वयान का भगवान् ने उपदेश दिया। १२ इन दोनों में प्रथम परिवर्तित धर्म का नाम हीनयान है और पश्चात्प्रवर्तित का नाम महायान। महायान ही वस्तुतः एकमात्र बुद्धयान है। यह बात बहुत बल देकर कही गयी है। “इस लोक में एक ही यान है, दूसरा या तीसरा यत्न नहीं है। पुरुषोत्तम तथागत जो नाना यान की देशना करते हैं वह तो उपायमात्र हैं। लोकनाथ तथागत बौद्ध-ज्ञान के प्रकाशन के लिए लोक में उत्पन्न होते हैं। वे दूसरा कुछ कार्य नहीं करते। केवल एक यही कार्य करते हैं। बुद्ध हीनयान द्वारा प्राणियों को विनीत नहीं करते।

एक हि यान द्वितिय न विद्यते तृतीय हि नैवास्ति कदाचि लोके ।

अन्यत्रुपाया पुरुषोत्तमानां यथाननानात्वुपदर्शयन्ति ॥

बौद्धस्य ज्ञानस्य प्रकाशनार्थं लोके समुत्पद्यति लोकनाथ ।

एक हि कार्यं द्वितिय न विद्यते न हीनयानेन नयन्ति बुद्धा ॥१३

तीसरा धर्मचक्रप्रवर्तन धान्यकटक में हुआ। इसमें भगवान् ने तन्त्र का उपदेश दिया। यह तन्त्रयान ही मन्त्रयान, वज्रयान, श्रीकालचक्रयान, सहजयान आदि विभिन्न रूपों में परिणत हुआ है।

हीनयान, महायान और तन्त्रयान—तीनों ही रहस्यवादी हैं। पर रहस्य पर पहुँचने के लिए उनके साधन भिन्न-भिन्न हैं। स्वमोक्ष हीनयानियों का ध्येय है। वे शील, समाधि और प्रज्ञा द्वारा उस तक पहुँचना चाहते हैं। सर्वसत्त्वमोक्ष महायानियों का ध्येय है। प्राणियों को दुःखनिर्मुक्त होते देख, जिस आनन्द-सागर में गोते लगाने को मिलते हैं, वही क्या कम है जो नीरस मोक्ष का पीछा किया जाए।

६—सद्वर्मपुण्डरीक पृष्ठ ३१८, ३१९, वही ३१९। ८—अष्टसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता पृष्ठ ५१३। ९—प्रहाण=वीर्य=उद्योग (बौद्ध पारिभाषिक शब्द)। १०—वज्रच्छेदिका। ११—धर्मचक्रप्रवर्तन-सूत्र। १२—सद्वर्मपुण्डरीक नामक धर्मपर्याय। १३—सद्वर्मपुण्डरीक पृष्ठ ४६।

मुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागरा । तरेवननु पर्याप्त मोक्षेणारसिकेन किं ॥१४॥
पर महायानियो का सर्वसत्त्वसुखार्थं प्रयत्नं परमं ध्येयं नहीं । यह तो साधन-
मात्र है । बुद्धत्व-प्राप्ति के लिए । और इसके निमित्त उनकी सब चर्चा है । बोधि-
सत्त्वव्रत लेकर अपने शरीर और भोगों को प्राणिहित के लिए निष्ठावर करना
केवल बुद्धत्व-प्राप्ति का उपाय है । बुद्धत्व प्राप्ति ही तन्त्रयानी का चरम ध्येय है
पर उसका विचार है कि—दुष्कर एव तीव्र नियमों के द्वारा साधना करने वाला
सिद्धि नहीं पाता, पर सब कामों का उपभोग करते हुए शीघ्र ही सिद्धि पा जाता
है । इच्छानुसार सब कामोपभोगों के साथ-साथ साधना करना ऐसा योग है जिससे
शीघ्र बुद्धत्व-प्राप्ति हो जाती है—

दुष्करं नियमस्तीव्रं सेव्यमानो न सिद्धयति । सर्वकामोपभोगेस्तु सेवयश्चाशु सिद्धयति ॥

सर्वकामोपभोगेऽपि सेव्यमानैर्यच्छत । अनेन खलु योगेन लघु बुद्धत्वमाप्नुयात् ॥ १५ ॥

देशना में यह सब भेद-प्रपञ्च ऐतिहासिक बुद्ध को दृष्टि में रख कर हुआ है ।
उपास्य बुद्ध तो इन सब भेदों से परे हैं । क्योंकि उपास्य बुद्ध देशना करते ही
नहीं । स्पष्ट ही इस बात की घोषणा की गयी है —“नास्ति मया किञ्चित्
प्रकाशितम् ॥” १६ जो परम रहस्य का उपासक है वह इस तत्त्व को समझता है और
गद्गद् होकर कह उठता है—“हे प्रभु, तुमने एक भी अक्षर नहीं कहा, पर अपने
सभी शिष्यों को धर्मवर्षा से तृप्त कर दिया —

नोदाहृतं त्वया किञ्चिदेकमप्यक्षरं विभो । कृत्स्नं च वनेयजनो धर्मवर्षेण तपित ॥ १७ ॥

यह सर्वथा ज्ञात, सर्वथा मौन, अविर्भाव एव तिरोभाव तथा प्रादुर्भाव एव
परिनिर्वाण से परे, इतिहास द्वारा अस्पृश्य, वाणी द्वारा अनभिष्यज्य बुद्ध-तत्त्व उपासना का
विषय तभी बन पाता है जब उसे येन-केन प्रकारेण वाग्विषय बना लिया जाता है ।

इस उपास्य बुद्ध का चार व्यूहों में निरूपण किया गया । प्रत्येक व्यूह को
पारिभाषिक भाषा में काय कहते हैं । बुद्ध का स्वाभाविककाय धर्मों की प्रकृति है
पर सब धर्मों की नहीं । केवल उन धर्मों की जो निराश्रय (कामादिवलेशरहित)
हैं, जो सब प्रकार की विशुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं —

सर्वाकारा विशुद्धि ये धर्माः प्राप्ता निराश्रवाः ।

स्वाभाविको भूने कायस्तेषां प्रकृतिलक्षण ॥ १८ ॥

यह काय जिन परिशुद्ध धर्मों की प्रकृति है उनके व्यूह का नाम धर्मकाय
है । स्वाभाविककाय अकारित्र है, पर धर्मकाय सकरित्र है । यह सर्वदा सर्वभूतहित-
रत है । पर ये दोनों काय पुरुषविषय नहीं हैं ।

सर्वभूतहितरत धर्मकाय जब पुरुषविषय होकर लोक-कल्याण करने लगता है तब
उसे सभोगकाय कहते हैं । यह काय नाना प्रकार के लक्षणों और अनुव्यजनों से
विभूषित होता है । बौद्ध शिल्पिगणों ने इन्हीं लक्षणों और अनुव्यजनों के सहारे
तयागत की प्रतिमा और चित्रों में व्यक्त किया है । जो कारित्र (कर्म) धर्मकाय का है

१४—बोधिचर्यावितार । १५—गुह्य समाज पृष्ठ २७ । १६—लकावतार सूत्र पृष्ठ १४४ ।

१७—अद्वयवज्रसंग्रह पृष्ठ २२ । १८—अभिसमयालंकारालोक पृष्ठ ५२१ ।

वही इसका है । पर धर्मकाय अरूपी है । यह रूपवान् है । धर्मकाय अपुरुषविध है, यह पुरुषविध है । धर्मकाय निराकार है, यह साकार है । धर्मकाय अव्यक्त है, यह व्यक्त है ।

इस व्यक्त का दर्शन हम जिन शाक्यमुनि आदि बुद्धों में करते हैं, उनका नाम निर्माणकाय है । जब तक ससार है तब तक निर्माणकायो की परम्परा उच्छिन्न नहीं होती और इन निर्माणकायो के द्वारा ही बुद्ध जगत् का बहुविध साधन करते हैं—

करोति येन चित्राणि हितानि जगत समम् ।

आभवात्सोऽनुपच्छिन्न कायो नैर्माणिको मुने ॥१९॥

ज्ञानी धर्मकाय और स्वाभाविक काय के रहस्य में ढूँढा रहता है । पर भक्त को सभोगकाय और निर्माणकाय अधिक प्रिय है । और प्रिय इसलिए है कि उसका भक्तिभावित हृदय उन्हें अपने मन और वचन का विषय बना लेता है । वह कह उठता है—

“सदा सभी अवस्थाओं में जो सब दोषों से रहित है, जिसमें सभी प्रकार से सब गुण हैं । यदि चेतना है तो उसकी शरण जाना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसी के शासन में रहना चाहिए ।— तुम सहज ही साधु हो, स्वभाव से ही वत्सल हो, परिचय बिना भी तुम मित्र हो निश्छल बाधव हो । श्रेष्ठों के प्रति तुम्हारी ईर्ष्या नहीं है, हीनो के प्रति तुम्हारी अवज्ञा नहीं है, बराबर वालों के प्रति तुम्हारी स्पर्धा नहीं है, फिर भी तुम लोक में श्रेष्ठ हो । तुमने तीन को जीता—रागियों को वैराग्य से, क्रोधियों को निष्क्रोध, (मैत्री) से और अज्ञानियों को ज्ञान से । जिसने तुम्हें सैकड़ों बार देखा तथा जिसे पहले-पहल देखने का अवसर मिला, उन दोनों की आँखों को समान भाव से तुम्हारा रूप प्रिय लगता है । तुम्हारी वाणी त्रिविध कल्याणमयी है, वह सत्य है क्योंकि वह जिस अर्थ को बतलाती है, उसका साक्षात्कार हो सकता है, वह अनाकुल है क्योंकि उसमें (रागादि) क्लेश नहीं है, वह बोध कराने वाली है क्योंकि उसका सम्यक् प्रयोग है । तुम गुणों के रत्नाकर हो, तुम्हारा रूप दृश्य वस्तुओं में रत्न है, तुम्हारा सुभावित श्रव्य वस्तुओं में रत्न है, तुम्हारा धर्म ध्येय वस्तुओं में रत्न है । बुद्धधर्मों में ऐसा कुछ नहीं जो अद्भुत न हो, स्थिति अद्भुत है, वृत्त अद्भुत है, रूप अद्भुत है, गुण अद्भुत है ।— सर्वदा सर्वथा सर्वे यस्य दोषा न सन्ति ह । सर्वे सर्वाभिसारेण यत्र चावस्थिता गुणा ॥ तमेव शरण गन्तु त स्तोतु तमुपासितुम् । तस्यैव शासने स्थातु न्याय्य यद्यस्ति चेतना ॥ अव्यापारितसाधुस्त्व त्वमकारणवत्सल । असस्तुतसखश्च त्वमनवस्कृतबान्धव ॥ अकृत्वेर्ष्या विशिष्टेषु हीनान् अनवमत्य च । अगत्वा सदृशं स्पर्द्धां त्व लोके श्रेष्ठतां गत ॥ सरागो वीतरागेण जितरोषेण रोषेण । मूढो विगतमोहेन त्रिभिर्नित्य जितास्त्रय ॥ येनापि शतशो दृष्ट योऽपि तत् पूर्वमीक्षते । रूप प्रीणाति ते चक्षु सम तदुभयोरपि ॥ दृष्टार्थत्वादचितय निक्लेशत्वादानाकुलम् । गमक सुप्रयुक्त्वात् त्रिकल्याण हि ते वच ॥

रूप द्रष्टव्यरत्न ते श्रव्यरत्न सुभाषितम् । धर्मो विचारणारत्नं गुणरत्नाकरो ह्यसि ॥
अहो स्थितिरहो वृत्तमहो रूपमहो गुणाः । न नाम बुद्धधर्माणमस्ति किञ्चिदनद्भुतम् ॥२०

एवं जो ऐतिहासिक बुद्ध है वही उपास्य बुद्धि नहीं । उपास्य बुद्धि की कलामात्र में ऐतिहासिक बुद्ध की स्वरूप प्रतिष्ठा होती है । उपास्य बुद्ध चतुष्काय है पर ऐतिहासिक बुद्ध का काय केवल एक है और वह भी पार्श्व ।

(२)

बुद्धवचन

यत् किञ्चित् सुभाषित सर्वं तद् बुद्धभाषितम् । १

‘प्रत्येक सुभाषित बुद्धवचन है ।’

सब्र . . . पुण्येकतहेतुहि . . . मिच्छाति वदामि । २

सब पुरबली करनी का फल है—इस बात को मैं मिथ्या कहता हूँ ।

तापाच् छेदाच् च निकयात् सुवर्णमिव पण्डितैः ।

परीक्ष्य मद्बचो ग्राह्यं भिक्षवो न तु गौरवात् ॥३

‘जैसे पंडित जन सोने को तपाकर, काटकर, कसीटी पर कस कर परखते हैं और फिर उसे ग्रहण करते हैं वैसे ही हे भिक्षुओ! मेरे वचनों को परख कर ग्रहण करो, भक्तिवश (उन पर विश्वास न करो) ।’

यदयं वद् धर्मपदोपसहित त्रिधातुसक्लेशनिवर्हण वच ।

भवेच्च यच्छान्त्यनुशसदशकं तदुक्तमार्गं विपरीतमन्यया ॥४

‘जो वचन अयं वत् है, धर्मपदों से युक्त है, तीनों लोको के (राग, द्वेष एवं मोह रूची) क्लेशों का नाश करता है, जो शांति की अनुशंसा बखान करता है; वही बुद्धवचन है । जो ऐसा नहीं, वह बुद्धवचन (भी) नहीं ।’

‘वाद च जात मुनि नो उपेति ।’

जहा कलह-विवाद होता है, वहा मुनि नहीं फटकता ।

सभी सुभाषित जो चित्त को शांत करते हैं, बुद्धवचन हैं । फलतः आगमान्तरों में जितने प्रासादिक वचन हैं, वे सब बुद्धवचन हैं । इस दृष्टि से वेदवचन जिनमें हिंसादि दोष नहीं है । उन्हें बुद्धवचन माना जाता है । इसीलिए बौद्ध-परम्परा में क्या है कि ऋषियों ने दिव्यचक्षु से देख कर भगवान् काश्यप सम्यक् सबुद्ध के

२०—मातृचेटकृत अष्टमशतक से उद्धृत ।

१. बोधिचर्यावतार पञ्जिका पृष्ठ ४३२ पर उद्धृत ।

२. संयुक्तनिकायवचन, मिलिन्दपञ्च पृष्ठ १३७ पर उद्धृत ।

३. तत्त्वसंग्रहटीका पृष्ठ १२ पर उद्धृत ।

४. बोधिचर्यावतारपञ्जिका पृष्ठ ४३२ पर उद्धृत ।

वचन के साथ मिलाकर मन्त्रों को पर-हिंसा-शून्य प्रयत्न किया था । दूसरे ब्राह्मणों ने प्राणिहिंसा आदि डालकर, तीन वेद बना, बुद्धवचन से विरुद्ध कर दिया । वेद-वचनों में जो शातभाव पाया जाता है, वह बुद्धवचन में ओतप्रोत है । वेद में जो अशातभाव है, उसका प्रत्याख्यान बुद्धवचनो में मिलता है ।

वैदिक हिंसा को लक्ष्य में रख कर कहा गया है—

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सब्बपाणाना अरियोति पबुच्चति ॥५॥

‘(यज्ञादि में) जो प्राणिहिंसा की जाती है, उससे कोई आर्य नहीं होता । सब प्राणियों की अहिंसा (में जो रत है) उसे अर्य कहा जाता है ।’

वैदिक-वर्ण-व्यवस्था पर भी ‘न जच्चा ब्राह्मणो होति’ ‘विज्जाचरणसपत्नो सो सेट्ठो देव मानुसे ।’^७

कह कर आलोचना की गयी है । वस्तुतः जो भी समाज अहिंसा के आधार पर संगठित होगा, उसमें वर्णभेद को स्थान नहीं हो सकता । वर्णभेद का मूल अधविश्वास ही नहीं, प्रत्युत स्वार्थ की भावना भी है । शूद्रों के विषय में जो भी मनु ने कहा है, उस पर एक बार दृष्टि पड़ते ही यह बात मन में दृढ़ हो जाती है ।

इस वर्णवाद को युक्ति से सिद्ध करने का बड़ा प्रयत्न किया गया है । बुद्ध-युग में ब्राह्मणों का कहना था कि ब्राह्मण इसलिए श्रेष्ठ है कि वे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं । श्रेष्ठता सिद्ध करने के इस तर्क को बुद्धयुग में असंगत नहीं माना जाता था । पर बुद्ध ने इस तर्क का प्रत्याख्यान करते हुए (मज्झिमनिकाय के अस्सलायन सुत्त में) कहा है—“आवलायन, तुमने अवश्य देखा होगा कि ब्राह्मणों के घर ब्राह्मणी स्त्रियाँ ऋतुमती होती हैं, गर्भ धारण करती हैं, प्रसव करती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं । तब इस प्रकार स्त्री की योनि से उत्पन्न होते हुए भी ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने का बड़प्पन और अहंकार क्यों करते हैं ?”

एक और भी तर्क है—जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम कर्म किये थे उन्हें उत्तम योनि मिली और जिन्होंने खराब काम किये थे उन्हें खराब योनि मिली (रमणीयाचरणा रमणीया योनिम्, कपूयाचरणा कपूया योनिम्) ८ । इस तर्क के भीतर यह कुत्सित भावना छिपी है कि हम द्विज पुर्वजन्म के पुण्यात्मा हैं तथा ये शूद्र और अन्त्यज पूर्वजन्म के पापी हैं । हम पुण्यात्माओं का सुख-भोग हमारे पुण्य का फल है तथा इन पापियों को जो दुख मिल रहा है, वह ठीक ही है, इनके कर्म ही ऐसे रहे हैं ।

इस तर्क के चक्कर में सभी फँसे हैं । तथागत की दृष्टि इस तर्क पर भी

५ धम्मपद १९।१५

६ धम्मपद २६।११

७ दीघनिकाय सुत्त सख्या ३ (अघट्ट सुत्त) ।

८. छान्दोग्य उपनिषद् ५।१०।७,

गयी थी। बुद्ध के पूर्ववर्ती विचारक कर्मवाद जैसा मानते थे वंसा बुद्ध ने नहीं माना है। मिलिन्दप्रश्न में इस कर्मवाद के बारे में मिलिन्द और भदन्त नागसेन का संवाद है। संवाद बड़ा रोचक है और वह बुद्ध के जीवन की एक घटना से संबंध रखता है। देवदत्त ने सोचा कि श्रमण गौतम को जान से मार दू। उसने एक शिला फेंकी, पर शिला दो बड़े पत्थरों के बीच में आ जाने से बुद्ध तक न पहुँची। फिर भी पत्थरों से टक्कर खाने के कारण एक पपड़ी उछली और बुद्ध के पैर में आ लगी। बुद्ध को बड़ी चोट आयी, पैर से खून भी वह निकला। इस घटना को ध्यान में रख कर मिलिन्द ने नागसेन से पूछा—क्या सभी अकुशल कर्मों के समाप्त हो जाने पर बुद्धता मिलती है या कुछ कर्म बच रहते हैं। नागसेन ने कहा—सभी अकुशल कर्म समाप्त हो जाने पर बुद्धता मिलती है। बुद्ध के अकुशल कर्म शेष नहीं रहते। नागसेन के ऐसा कहने पर मिलिन्द ने कहा—बुद्ध को पैर में चोट लगने से पीड़ा हुई थी। यदि यह कहो कि सब अकुशल कर्म समाप्त हो गये थे तो यह कहना कि बुद्ध को पैर में चोट लगने से दुःख हुआ था, यह बात मिथ्या है। और, यदि कहो कि पैर में चोट लगी थी तो यह कहना मिथ्या है कि उनके कर्मफल समाप्त हो गये थे। क्योंकि ससार में जो कुछ दुःख होता है, वह कर्म ही के कारण है।

इसपर नागसेन ने बुद्धवचनों का तात्पर्य बताते हुए कहा कि सब दुःख पूर्वकर्म के कारण नहीं होते। प्राणियों के दुःख के आठ कारण हैं—वात, पित्त, कफ, सन्निपात, ऋतु परिणाम, विषमाहार, उपक्रम, और कर्मविपाक। यदि पित्त आदि द्वारा उत्पन्न पीड़ा भी कर्मफल के कारण होती तो दुनिया में न तो इलाज हो सकता और न उनके अलग-अलग निदान होते। वात का प्रकोप दस कारणों से होता है—सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अतिभोजन, देर तक पड़े रहना, अधिक श्रम और दौड़ना। कर्मफल से भी वात का प्रकोप होता है। पर इन में जो नौ कारणों से वात का प्रकोप होता है, वह इसी भव में होता है, उसका पूर्वभव ने संबंध नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक कारण की व्याख्या करके नागसेन ने कहा—‘न सत्त्वा वेदना कम्मविपाकजा अप्प कम्मविपाकज, बहुतर अवसेस।’ अर्थात् सब वेदनाएँ कर्मविपाक के कारण नहीं होतीं। कर्मविपाक से थोड़ा ही (दुःख) होता है, बहुत-सा तो दूसरे कारणों से ही होता है। इसीलिए भगवान् ने कहा है—

“ये ते समगग्गाह्मणा एववादिनो य किं चायं पुरिसपुग्गलो पटिमवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सत्त्वं तं पुप्वेकतहेतुहिं । यं तामं तं अतिव्यावन्ति तस्मा तेसं समगग्गाह्मणानां मिच्छाति वदामि । १९

(ये ते श्रमणग्राह्मणा एववादिनो यत् किञ्चित् अयं पुरुषपुद्गलः । प्रतिसवेति सुखं वा दुःखं वा अदुःखमसुखं वा सर्वं तत् पूर्वकृतहेतुभिः । ते) यत् सम्यक् तत् अतिव्यावन्ति । तस्मात् तेषां श्रमणग्राह्मणानां (मतम्) मिथ्येति वदामि ।)

अर्थात् जो साधु-ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पुरुष का सब दुःख-सुख उसके पूर्व कर्मों के कारण है, वे जो बात ठीक है, उसका अतिक्रमण करते हैं । सो उन साधु-ब्राह्मणों का वह कहना मिथ्या है ।

कर्मफलवाद की यह नयी व्याख्या थी । इस व्याख्या के सहारे, कर्मवाद के आधार पर, कोई किसी को नहीं दुत्कार सकता कि वह पूर्वजन्म का पापी है । बुद्ध के अनुसार वर्णव्यवस्था काल्पनिक है और यहीं की गढ़ी हुई वस्तु है । वर्ण-व्यवस्था आदि सकीर्णता, साम्प्रदायिकता भेद-भाव तथा देश-देशान्तर में प्रचलित रंगभेद आदि सब प्रकार की सामाजिक विषमताओं से दूर, कुल, जाति, राष्ट्र आदि के अभिमान से निर्लिप्त जो भी वचन विश्व-मानव की एकता और मैत्री का प्रतिपादक है, वह बुद्धवचन है । बुद्धवचन सदाचरण के अतिरिक्त अन्य किसी वचन में मनुष्य को नहीं बाधता । इस सदाचरण का प्रधान लक्षण है न अपने को सताना और न दूसरे को । इसीलिए आर्यदेव ने कहा है—

धर्म समासतो ऽहंसा वर्णयन्ति तयागता (चतु शतक) ।

इस धर्म का जिस वाणी द्वारा प्रकाश होता है, वह बुद्धवचन है ।

श्लोकानुक्रमणी

(दंड से पूर्व की संख्या परिच्छेदांक है और पर की श्लोकांक ।)

अंशा अप्यणुभेदेन	१।८७	अथापि हस्तपादादि	७।२०
अकारणेनैव रिपुक्षतानि	४।३९	अथाविकृत एवात्मा	९।७०
अकुर्वतश्च कुशलं	४।१९	अथाहमचिकित्सोऽस्य	८।१४५
अकृष्ट जातानि च शस्यजातानि	२।५	अथाहमात्मदोषेण	६।१०३
अकुरादन्यतो ज्ञानात्	९।११६	अथैवमुच्यमाने ऽपि	८।१६८
अकुरो जायते बीजात्	९।११५	अध्यतिष्ठदतो नाथ.	८।११८
अगच्छेदार्यमप्यद्य	२।४४	अध्वानं प्रतिपन्नस्य	८।३४
अगारतप्तोपलशस्त्रवृष्टिः	१०।९	अदरिद्रं जगत् कृत्वा	५।९
अचेतनश्च नैवाहम्	९।६९	अदान्ता मत्तमातगा.	५।२
अचित्तके कृता पूजा	९।३९	अद्य मे सफलं जन्म	३।२५
अजरामरलीलानाम्	९।१६६	अद्यापि चैतन्यैव स्याम्	४।१४
अजानानं यदि ज्ञानम्	९।६२	अद्याप्यस्ति मम स्वार्थः	८।१७०
अत' परं प्रतिष्ठन्ताम्	२।२०	अद्यैव मरणं नैति	२।५९
अत' परार्थं कृत्वापि	८।१०९	अद्यैव शरणं यामि	२।४८
अत एव विचारो ऽयम्	९।९३	अनायानामहं नाथः	३।१७
अत एवाह भगवान्	४।२०	अनादिगतिं ससारे	२।२८
अत. सुषुप्पचन्द्रेण	८।१०६	अनित्यजीवितासंगात्	२।४३
अतीतानागतं चित्तम्	९।७४	अनिष्टकराणाज्जातम्	६।७
अतीत्य युष्मद्वचनम्	२।५४	अनिष्यमाणमप्येत्	६।२३
अत्यनिष्टागमेनापि	६।९	अनुनीतं प्रतिहृत	५।४८
अत्यप्रमत्तस्तिष्ठामि	२।५८	अनुत्पन्नं हि तन्नास्ति	६।२८
अत्ययमत्ययत्वेन	२।६६	अनेक दोष दुष्टेन	२।३१
अत्र ग्रही भविष्यामि	४।४३	अनेके श्रुतवन्तोऽपि	५।२६
अत्र मे चेतना नास्ति	४।२७	अनेन मम पुण्येन	१०।३१
अय ज्ञेयवशाज् ज्ञानं	९।११३	अनेन हि विहारेण	५।२१
अय ज्ञेयाद् भवेत् पश्चात्	९।१०६	अन्ध. सकारकूटेभ्य	३।२७
अय त्वदिच्छया सिद्धम्	६।८८	अन्धा पश्यन्तु रूपाणि	१०।१९
अय दोषोऽयमागन्तु.	६।४०	अन्यतो नास्ति चायातम्	९।१४३
अय प्रत्यपकारी स्याम्	६।५१	अन्यत्र मयि वा प्रीत्या	६।९५
अय यस्य मन. प्रस्तदमेति	१।३५	अन्यदीयश्चरो भूत्वा	८।१५९

अन्यद्रूपमसत्यं चेत्	६।६७	अशुचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा	१।१०
अन्यसबद्धमस्मीति	८।१३७	अश्रमोपार्जितस्तस्मात्	६।१०७
अन्याधिक्यशोवाद्	८।१६३	असत्यपि यया माया	९।२८
अन्येनापि कृत दोषम्	८।१६२	असहिष्ण्वलस भीतम्	५।५३
अन्योन्यभक्षणभय	१०।१४	असस्तवाविरोधान्याम्	८।३६
अपकाराशयोऽस्त्येति	६।११०	असप्रजन्यचित्तस्य	५।२५
अपश्यन्नरतिं याति	८।६	असप्रजन्यचौरेण	५।२७
अपायदु खविश्रामम्	३।१	असिपत्रवनं तेषाम्	१०।६
अपि त्वनेके ऽनित्याश्च	९।१२०	असिपत्रवन यद्वत्	६।४६
अपि सर्वत्र मे लोके	८।१४८	अस्ति सूक्ष्मतया दु खम्	९।९१
अपुण्यवानस्मि महादरिद्र.	२।७	अस्थीन्यपि पृथक् कृत्वा	५।६३
अपेक्षते चेत् सामग्रीम्	९।१२५	अस्यापि हि वराकस्य	८।१५१
अप्रमेया गता कल्पा	८।१५५	अस्यैव पतितस्यापि	८।१७५
अप्रमेया गता बुद्धाः	४।१३	अस्वामिकानि बु खानि	८।१०२
अप्रमेया मया दोषा	७।३३	अहमेव तदापीति	८।९८
अप्रमेयायुषश्चैव	१०।३३	अहमेवापकार्येषाम्	६।४९
अप्रहीणा हि तत्कर्तुः.	९।३२	अहं करोमि कर्माणि	८।१४२
अप्रिया न भविष्यन्ति	२।३६	अहो वताति शोच्यत्वम्	९।१६४
अभय केन मे वत्तम्	२।६०	आ	
अभविष्यदिवं कर्म	८।१५७	आकाशस्य स्थितिर्यावत्	१०।५५
अन्याख्यास्यन्ति मा ये च	३।१६	आगमाच्च फल तत्र	९।४०
अन्यासादन्यदीयेषु	८।१११	आचारो बोधिसत्त्वानाम्	५।९७
अभुक्त्वापायिक कर्म	१०।४७	आत्मप्रमाणमज्ञात्वा	४।४२
अममेषु प्रवेशेषु	८।२८	आत्मभावांस्तथा भोगान्	३।१०
अमेध्यभवमल्पत्वाद्	८।६०	आत्मसत्त्ववश नित्यम्	५।५७
अय सुस्थ परो बु स्य	८।१६०	आत्मानमपरित्यज्य	८।१३५
अयमेव हि कायो मे	८।३१	आत्मानं च पराश्चैव	८।१२०
अयुक्तमपि चेदेतत्	८।१००	आत्मार्यं परमाज्ञाप्य	८।१२८
अर्जनरक्षणनाशविषाद्	८।७९	आत्मार्यं पीडयित्वान्य	८।१२६
अल्पोजसश्च ये सत्त्वा	१०।२९	आत्मीकृत सर्वमिदं जगत्	६।१२६
अवर्णवादिनि द्वेष	८।६२	आत्मीकृतं परावर्णं	८।१३
अवश्य गन्तुरल्पस्य	८।७२	आदाय बुद्ध्या मुनिपुगवेभ्य	२।६
अविषादवलव्यूह	७।१६	आदीप्तकायस्य यया समन्तात्	६।१२३
अव्यापारसुखास्वाद	७।३	आदौ शाकादिदाने ऽपि	७।२५
अशक्यमिच्छत फलेश	८।१७६		

आयातायात शीघ्रं भयमपनयत	१०१३	उपद्रवा ये च भवन्ति लोके	८१३४
आराधनायाद्य तथागतानाम्	६१२५	उपाध्यायानुशासिन्या	५१३०
आरोग्यदिवस चेद	४११६	उरसारातिधातान् ये	६१२०
आरोग्य रोगिणामस्तु	१०१२२	ॐ	
आर्यमाकाशगर्भं च	२१५२	ॐ जुपश्येत् सदा सत्त्वान्	५१८०
आशयस्य च माहात्म्यम्	६१११४	ए	
आससार सुखज्यानि	१०१३	एक उत्पद्यते जन्तुः	८१३३
आस्ता तावत्परो लोक.	८११३२	एकक्षणकृतात् पापात्	४१२१
आस्ता भविष्यद्बुद्धत्वम्	६११३३	एकस्मादशनादेयाम्	८१४९
इ		एकस्य त्रिस्वभावत्वम्	९१२२९
इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्	५१३२	एकस्यापि हि सत्त्वस्य	४११०
इति मत्कुशलं समन्तभद्र	१०११५	एकेनागम्यमानेन	९१५१
इति सन्नपतौ जिनस्य पुत्रे	११३४	एकेनापि यतः सर्वे	२१५६
इति संततदीर्घवैरिषु	४१३४	एकैकस्यापि कायस्य	८१३२
इत्वरव्याधिभीतो ऽपि	२१५५	एकैकस्मिदृष्टे सुष्ठु	७१७२
इद च ते हृष्टिसुखम्	६१७७	एतदेव समासेन	५११०८
इद तु मे परिमितम्	७१२२	एतद्वि वडिश घोरम्	६१८९
इद न प्राप्तमारब्धम्	७१८	एतानाश्रित्य मे पापम्	६१४८
इद सुवाहुपृच्छायाम्	११२०	एतावाश्च भवेत्स्वार्थ.	६१९१
इम चर्मपुट तावत्	५१६२	एवं वशीकृतस्वात्मा	५१७९
इम परिकर सर्वम्	९११	एवं विनिश्चित्य करोमियत्नम्	४१४८
इमं ये कायमिच्छन्ति	८११८३	एव विपक्षमुन्मूल्य	७१३२
इयमेव तु मे चिन्ता	२१६३	एव शून्येषु धर्मेषु	९११५२
इह शय्यागतेनापि	२१४१	एवं सखिलष्टमालोक्य	५१५४
इहैव तिष्ठतस्तावत्	२१३८	एवं सर्वमिदं कृत्वा	३१६
ई		एवं सुखात् सुख गच्छन्	७१३०
ईर्ष्यात्क्रुष्टात् समाद् द्वन्द्व	८११२	एवं स्वप्नोपमे रूपे	९१८८
ईश्वरो जगतो हेतु.	९१११९	एव हि सुकृत सर्वम्	५१४४
उ		एवमंगुलिपुजत्वात्	९१८६
उत्तरोत्तरत श्रेष्ठा.	५१८३	एवमन्विष्य यत्नेन	६१६४
उद्दशदंशमशक	६११५	एवमाकाशनिष्ठस्य	३१२१
उद्धतं तोपहास वा	५१४९	एवमागन्तुकोऽस्मीति	२१३९
उद्वन्धनप्रपातेश्च	६१३६	एवमात्मगुणान् श्रुत्वा	८११५२
उन्नाम्यमानं यत्नात्	८१४४	एवमादिभिराकारै	८१८९
		एवमादीनवो भूयान्	८१८०

एवमादीनि दुःखानि	६१६	कल्पाननल्पान्	
एवमापत्तिबलतः	४१११	प्रविचिन्त यद्भिः	१७७
एवमुद्विज्य कामेभ्यः	८१८५	कल्पितं भावमस्पृष्ट्वा	९११४०
एव कुरुष्व तिष्ठैवम्	८११६७	कस्मात् सदा न कुरुते	९११२४
एव क्षमो भजेद् वीर्यम्	७११	कस्मादेवं कृतं पूर्वम्	६१६८
एव गृहीत्वा मतिमान्	३१२४	कस्य मातुः पितुर्वपि	११२३
एव गृहीत्वा सुदृढम्	४११	कस्यानित्येष्वनित्यस्य	८१५
एव च न विरोधो ऽस्ति	९११५०	कातरैर्दृष्टिपातैश्च	२१४६
एव चानेकधा दत्त्वा	८११७२	कान्तारोन्मार्गपतिताः	१०१२५
एवं चामेध्यमप्येतत्	८१७१	कादव कारडवचक्रवाक	१०१७
एव चित्तं यदासगात्	६१७१	कामा ह्, धनर्थजनका	८१४०
एव तस्यापि तत्सगात्	८११४	कामैर्न तृप्तिः ससारे	७१६४
एवं ते रक्षतश्चापि	५१६७	कायचित्तविवेकेन	८१२
एव दुःखाग्नितप्तानाम्	९११६७	कायभूमि निजा गत्वा	८१३०
एव परवश सर्वम्	६१३१	कायस्यात्र किमायातम्	८१६७
एवं पदार्थं कृत्वापि	८१११६	कायस्यावयवत्वे न	८१११४
एव बुद्धा तु पुण्येषु	६१६७	कायेनैव पठिष्यामि	५११०९
एव बुद्ध्वा परार्थेषु	५१८४	कायेनैवमवस्थेयम्	५१३९
एवं भावितसतानाः	८११०७	कायं नौबुद्धिमाधाय	५१७०
एष सत्क्रियते नाहम्	८११४१	काये न्यस्तो ऽप्यय गन्धः	८१६२
क		कायो न पादौ न जघा	९१७९
		कारयन्तु च कर्माणि	३११४
कः पङ्क्तिस्तमात्मानम्	८११२४	कार्यं कस्य न चेत् सत्त्वः	९१७७
ककालान् कतिचिद् दृष्ट्वा	८१७०	किं वारयतु पुण्यानि	६१८५
कतिपयजनसत्रदायकः	११३२	किं वीर्यं कुशलोत्साहः	७१२
कथं च नि सराम्यस्मात्	२१३२, ३३	किं कृतौ हेतुभेदश्चेत्	९१११८
कथं चिदपि संप्राप्त	४१२६	किं च निश्छिन्नवन्धूनाम्	६१११९
कथं चिल्लभ्यते सौख्यम्	६११२	किं निर्गुणेन कर्तव्यम्	८११४३
कदलीव फलं विहाय याति	१११२	किं पुनर्भैरवा कारः	२१४५
कदा तथागतोत्पादम्	४११५	किं मयानेन यन्त्रेण	८११७९
कदोपलभद्दृष्टिभ्य	९११६८	किमुत सततसर्वदुःखहेतून्	४१३८
करोत्यनिच्छन्नीशश्चेत्	९११२६	किमुतानुत्तर सौख्यम्	४१६
कर्पूरादिषु हृद्येषु	८१६२	किमुताप्रमितं शूलम्	११२२
कर्मण सुखदुःखे च	९११२३	किमुताहं न नरो जात्या	७११९
कल्पना कल्पित चेति	९११०९	किमु निरवधिसत्त्वसह्यया	११३३

क्रियतो मारयिष्यामि	५११२	गलन्त्वन्त्राणि मे कामम्	४१४४
कृताकृतपरीक्षोऽयम्	३१३४	गुणलेशे ऽपि नान्यास	७१३६
कृते य प्रतिकुर्वीत	११३९	गुणसारैकराशीनाम्	६१११७
कृत्वापि पापानि मुदारुणानि	१११३	गुणाभावे च शब्दादेः	९११३०
कृपया बह्व दुःख चेत्	८११०४	गुणा मयार्जनीयाश्च	७१३५
केचित् स्वशीणित दृष्ट्वा	६११७	गुणो ऽपरश्च दुःखस्य	६१२१
केचिद् दिनान्तव्यापारैः	८१७३	गुरुसालोहितादीनाम्	६१६५
कोपार्यमेवमेवाहम्	६१७४	गृध्रं रामिषसंगृह्य	५१५९
कुतः सुख वा दुःखं वा	९११५३	ग्राह्यमुक्त याव चित्तम्	९१३०
कुत्र मे वर्तत इति	५१४१	ग्लानानामस्मि भंपज्यम्	३१७
कुपित किं नृप कुर्यात्	६११३९	च	
कुप्यामीति न सचिन्त्य	६१२४	चतुर्भि पुरुषैर्यावत्	८१३५
कुशलानां च सर्वेषाम्	७१४०	चर्मण्युत्पादिते यस्मात्	८१६४
क्रियामिमामप्युचिताम्	७१२४	चित् रक्तितुाकामानाम्	५१२३
क्रीडन्तु मम कायेन	३११३	चित्तमेव यदा माया	९११७
क्लेशज्ञेयावृत्तितमः	९१५५	चित्तादन्या न माया चेत्	९१२७
क्लेशतस्करसंघोऽम्	५१२८	चित्तोत्पादसमुद्राश्च	३१३
क्लेशप्रहारान् संरक्षेत्	७१६३	चिन्तामणिः कल्पतरु	९१३६
क्लेशप्रहाणान् मुक्तिश्चेत्	९१४६	चिन्तामणिर्भ्रंघटः	३११९
क्लेशवागुरिकाघ्रातः	७१४	चेतनाचेतनकृता	६१६६
क्लेशास्यतन्त्रो लोको ऽयम्	७१५०	चेतनाचेतने चक्षयम्	९१६८
क्लेशोन्मत्तीकृतेष्वेव	६१३८	चिर धक्ष्यति मे कायम्	४१२५
क्व यास्यसि मया दृष्ट	८११६९	चिरात् प्राप्त क्षणवरम्	५१५८
क्वासी यायान्मन्मनस्तो		छ	
निरस्त	४१४६	छन्दस्यामरतिमुक्ति	७१३१
क्षणसपदिद्यं सुवर्लभा	११४	छाद्येरन्नपि मे दोषा	८११४९
क्षणाद् भवन्ति सुहृदः	८११०	छिद्यन्ते कामिनः केचित्	८१७८
क्षपयन् पूर्वपापानि	७१२९	छेत्तव्यश्चापि भेत्तव्य	७१२१
क्षमासिद्धपाशयो नास्ति	६११०९	ज	
क्षुत्पिपासाव्यया हन्याम्	३१८	जगदज्ञानतिमिर	३१३१
ग		जगदद्यनिमन्त्रितं मया	३१३३
गण्डो ऽय प्रतिमाकारः	६१४४	जगदानन्द वीजस्य	११२६
गन्तुकामस्य गन्तुश्च	१११६	जगद्दुःखैर्भंपज्यम्	१०१५७
गंभीरोदारमल्पेण	५१८९	जगद्व्याधि प्रशमनम्	३१२९

जगन्मृत्युविनाशाय	३।२८	तद्दुःखेन न मे बाधा	८।९७
जन्मान्तरे ऽपि सोम्यास'	७।४८	तद्विष्टाशयमेवात	६।१११
जपास्तपासि सर्वाणि	५।१६	तद्वैतुरुपा भावाश्चेत्	९।१३१
जात चेदप्रिय शत्रो	६।८७	तद्बोधिचित्त द्विविषम्	१।१५
जातिस्मरत्व प्रव्रज्याम्	१०।५१	तद्वदुत्पादयाम्येष	३।२३
जीवमत्स्य इवास्मीति	७।११	तस्मास्ति कायमोहात्	९।८४
जीवलोकमिम त्यक्त्वा	२।६२	तन्मुख त्वत्परिक्लेशम्	८।४५
ज्ञात्वा सदोषमात्मानम्	८।११३	तस्माच्छुभ दुर्बलमेव नित्यम्	१।६
ज्ञेयात्पूर्वं यदि ज्ञातम्	९।१०५	तस्मात् कर्मावसानेऽपि	७।६५
तच्चित्तरत्नप्रहरणाय सम्यक्	२।१	तस्मात् कार्यः शुभच्छन्द	७।४६
तच्चित्तस्य दृढत्वेन	६।१८	तस्मात् प्राज्ञो न तामिच्छेत्	८।१९
तच्चिन्तया मुधा याति	८।८	तस्मात् स्तुतिविघाताय	६।९९
तच्छस्त्र मम कायश्च	६।४३	तस्मात् स्तुतिर्मनोद्वारात्	५।२९
त चावलोकित नाथम्	२।५१	तस्मात् स्वदुःखशान्त्यर्थम्	८।१३६
तत कोटिशतेनापि	८।८३	तस्मात् स्वधिष्ठित चित्तम्	५।१८
तत प्रभृति सुप्तस्य	१।१९	तस्मात् स्वप्ने सुप्ते नष्टे	९।१४१
तत्तत्स्मरणता याति	२।३७	तस्मादमित्र मित्रं वा	६।३३
तत्र खड्ग यथा भ्रष्टम्	७।६८	तस्मादह स्तुतो ऽस्मीति	६।९७
तत्र चानुपमास्तीव्रा	९।१५९	तस्मादावरण हन्तुम्	८।१८६
तत्र दोषक्षयारभे	७।३४	तस्मादेकाकिता रम्या	८।३८
तत्र लोको द्विधा दृष्टः	९।३	तस्मादेव विचारेण	९।१४२
तत्र सर्वज्ञवैद्यस्य	२।५७	तस्मादुत्सर्गमे सपे	७।७१
तत्रापि जीवितारोग्य	९।१६०	तस्माद् दृढेन चित्तेन	७।५४
तत्रापि नारो यतते	९।१६२	तस्मात् यथान्यदीयेषु	८।१५८
तत्सर्व देशयाम्येष'	२।६५	तस्माद् यथाप्रतिज्ञातम्	४।१२
तत्सुखेन सुखित्व चेत्	६।९६	तस्माद् यथातिशोकादे	८।११७
तथा कायोन्यदीयोऽपि	८।११२	तस्माद् यथाल्पशोऽवर्णात्	८।११०
तथा किं चित् परापेक्षम्	९।२०	तस्माद् विघातयिष्यामि	६।८
तथागताराधनमेतदेव	६।१२७	तस्मान्न तावदहमत्र	
तथाघुना मया कार्यम्	३।२६	धुर क्षिपामि	४।३६
तथा यद्यप्यसवेद्यम्	८।९३	तस्मान्न प्रसरो देय'	८।१७७
तदेव शून्यतापक्षे	९।५४	तस्मान्मया यज्जनदुःखदेन	६।१२४
तदेव स्पर्शनाभावे	९।९८	तस्यास्वावलवस्यार्थे	८।८१
तदेव रूप जानाति	९।६२	तस्यैव सुखमित्येवम्	६।७८
तदेवान्येन रूपेण	९।६६	तान्येवास्थीनि नान्यानि	८।४३

तुष्टं किं नृपतिर्दद्यात्	६१३२	दुःखं हन्तुं सुखं प्राप्तुम्	५११७
तूलगर्भेर्दुस्पशः	८१५०	दुःखं कस्मान्निवार्य चेत्	८११०३
तृष्णा तावदुपादानम्	९१४७	दुःखं नेच्छामि दुःखस्य	६१४५
तेन किं स्रष्टुमिष्टं च	९११२२	दुःखं न्यक्कारपारुष्य	६१११
तेन सत्त्वपरो भूत्वा	८१३९	दुःखमेवाभिधावन्ति	११२८
तेनाल लोकचरितं	८११८५	दुःखं प्रवेष्टुकामस्य	६११०१
तेऽप्यासन् दंशमशका.	७११८	दुःखहेतुरहकार.	९१७८
ते मानिनो विजयिनश्च त एव		दुःखानि दोर्मनस्यानि	७१४१
शूरा.	७१५९	दुःखेऽपि नैव चित्तस्य	६११९
तेषां शरीराणि नमस्करोमि	११३६	दुर्गतिर्नोचता मौख्यम्	८११२७
तेषामेव च सत्त्वानाम्	११२४	दुर्गतिव्याडवक्त्रस्ये	८११४६
तैलपात्रधरो यद्वत्	७१७०	दुर्गत्युत्तरणे सेतु	३१३०
तैश्चाप्यधिगतं धर्मम्	२१४९	दुर्गापुत्रक कर्णाटा	६११३
त्यक्त्वान्योन्यसुखोत्पादम्	८१३३३	दुःशीला. सन्तु सविग्ना	१०१४५
त्यजेन्न जीवितं तस्मात्	५१८७	दुष्करान्न निवर्तत	९१११९
त्रस्ताः पश्यन्त्वकस्मात्	१०११११	दृश्यते स्पृश्यते चापि	९११००
त्राणशून्या दिशो दृष्ट्वा	२१४७	दृष्टिविश्रामहेतोस्तु	५१३६
त्रिषु मानो विधातव्य	७१४९	देवादिलोकेषु च गन्धधूपा	२१४
त्रैलोक्य पूज्य बुद्धत्वम्	६१८१	देवो वर्पेतु कालेन	१०१३९
त्वां सत्त्वेपु न दास्यामि	८११७१	द्वयोरप्यावयो. सिद्धे	९१७२

द

दक्ष उत्थानसपन्न	५१८२
दंडयात्राभिरपरे	८१७४
दत्वास्मै वेतनं तस्मात्	५१६९
ददामि चात्मानमहं जिनेभ्य	२१८
दन्तकाष्ठस्य खेटस्य	५१९१
दन्तकेशनखा नाहम्	९१५८
दरिद्राणां च सत्त्वानाम्	३१९
दशदिग्ब्योमपर्यन्त	४१४१
	१०१५४
दहधमाने गृहे यद्वत्	६१७०
दिव्यैर्दुःखलक्षणविचित्रशोभं	२११३
दोषः प्रकाशत इति	९१२२
दोषार्यनामहं दोष	३११८

घ

घन्यं शशांककर चन्दन शीतलेपु	८१८६
घर्मच्छन्दवियोगेन	७१३९
घर्म निर्गौरवे स्वस्ये	५१८८
घर्मर्यमात्रमादाय	८११६

न

न कर्तव्यात्मनि प्रीति	८११७३
न कर्मफलसवन्ध	६१७१
न किं चिदस्ति तद्वस्तु	६११४
न केवल त्वमात्मानम्	६१८६
न केवलममेध्यत्वम्	८१६१
न क्लेशा विषयेषु	४१४७
न खादितव्यमशुचि	५१६५
न च तन्मात्रमेवामी	४१२२

न च द्वेषसमं पापम्	६१२	नानाविधप्रलापेषु	५१४५
न च प्रत्ययसामग्र्या	६१२६	नाभावकाले भावश्चेत्	९११४८
न चानपगते भावे	९११४९	नाभावस्य विकारोऽस्ति	९११४७
न चान्तिकचराः के चित्	८१३७	नामेध्यमयमन्यस्य	८१५६
न चात्र मे व्ययः कश्चित्	५१७८	नावध्यायन्ति तरवः	८१२६
न चास्ति वेदकः कश्चित्	९११०२	नाशयत्यपि संमोहम्	११३०
न चेद तादृश दुःखम्	६१७५	नाहं मास न च स्नायु	९१६०
न च्छिनति यथात्मानम्	९११८	नाह वसा न च त्वेदः	९१५९
न दुःखी त्यक्तपापत्वात्	७१२७	नित्यो ह्यचेतनश्चात्मा	६१२९
न दोषो योगिसवृत्त्या	९१८	निन्दन्त्यलाभिनं सत्त्वम्	८१२३
न नाम साध्य बुद्धत्वम्	८११३१	निरंशस्य च ससर्गः	९१९६
ननु निवर्तते सौख्यम्	६१५८	निरुद्यम फलाकाक्षिन्	७११३
नन्वसिद्ध महायानम्	९१४२	निरूप्य सर्वयत्नेन	५१४०
न पश्यति यथाभूतम्	८१७	निर्वातुकामाश्च जिनाम्	३१५
न प्राप्त भगवत्पूजा	७१३७	निर्वासितस्यापि हि नाम शत्रो	४१५
न बाल कस्य चिन्मित्रम्	८१२४	निश्चलादपि ते त्रासः	८१४८
न बाहूत्सेपक कश्चित्	५१९५	निष्फला नेत्रविक्षेपाः	५१३५
न युक्त स्वार्थदृष्ट्यापि	८११३८	नीचं कर्म करोत्यन्यः	७१५१
न शस्त्र न विष नाग्नि	८१८४	नीलमेव हि को नीलम्	९१२९
नस्थास्यतीति भृत्याम	५१६८	नेन्द्रियेषु न रूपादौ	९११०३
न स्थौल्य चेत् सुखादन्यत्	९११३५	नेकयान्यस्त्रिया कुर्यात्	५१९३
न स्वीकरोषि हे मूढ	५१६१	नेकस्य सर्पसार्यम्	९११३
न हस्तौ नाप्यय पाश्वौ	९१८०	नेव प्रकाश्यते दीपः	९११९
न हि कालोपपन्नेन	६११०५	नेवान्तर्न बहिः कायः	९१८३
न हि किं चिदपूर्वमत्रवाच्यम्	११२	नेवावसादः कर्तव्यः	१११७
न हि तद् विद्यते किञ्चित्	५११००	नेवोत्साहोऽस्य वातव्य	८११६६
न हि सर्वान्यशत्रूणाम्	४१३२	नेवारधर्मपात्र च	५१९०
न हीदृशैर्मन्त्रचरितैः	४११७	नीयानयाग्राह्याश्च	१०१२४
नाकाशमीशोऽचेष्टत्वात्	९११२१	न्यफकारः परुष वाप्यम्	६१५३
नागन्तुकगुणाशेन	८११६४		
नागुल्या कारयेत्	५१९४		
नाणोरणौ प्रवेशोऽस्ति	९१९५	पक्षिभ्यः सर्ववृक्षेभ्यः	१०१३७
नात परा वचनास्ति	४१२३	पटावेस्तु सुखादि स्यात्	९११३२
नायनिर्वाणशय्यावत्	५१९६	पटार्धेणैव कर्पास	९११३७
नानाधिमुषितकाः सत्त्याः	८१२२	पडिता सत्कृता सन्तु	१०१४६

प

पततु कमलवृष्टिर्गन्धपानीय मिश्रा	१०१२	प्रत्यक्षमपि रूपादि	१०१६
पतितसकलमासा		प्रत्ययानां तु विच्छेदात्	१११५
कुदवर्णास्त्रिपातेभ्यः	१०१०	प्रत्ययान्तर युक्तस्य	११२५
परचक्षुर्निपातेभ्यः	८४६	प्रत्येकबुद्धा सुखिन	१०१५०
परचित्तविकल्पोऽसौ	१११०८	प्रधूपितैर्घो तमलैर्ल्युल्यै	२११२
परचोदनदक्षाणाम्	५१७४	प्रमाणमप्रमाण चेत्	१११३९
परस्परविरुद्धाभि	५१५६	प्रमादादत्मनात्मानम्	६१३५
परात्मसमतामादौ	८१९०	प्रलवमुक्तामणिहारशोभान्	२११८
परायत्तप्रसादत्वात्	६१६३	प्रासादिकत्वमारोग्यम्	६११३४
परार्थरूक्ष स्वार्थार्थि	५१५२	प्रियाप्रियनिमित्तेन	२१३५
परिग्रहेणास्मि भवत्कृतेन	२१९	फ	
परोक्षे च गुणान् ब्रूयात्	५१७६	फलेन सह सर्वस्व	५११०
पश्यन्त्वेन भवन्त	१०११४	व	
पश्यामो मुदितास्तावत्	८११५०	वको विडालश्चौरश्च	५१७३
पाठस्वाध्यायकलिला	१०१४३	वद्धश्चेच्चित्तमातग	५१३
पापकारिसुखेच्छा तु	७१४३	वलनाशानुबन्धे तु	७१६६
पापक्षय च पुण्य च	६१६०	वलीयसाभि भूतत्वात्	११९०
पापचित्तसमुद्भूतम्	५१८	वहवो लाभिनो ऽभूवन्	८१२०
पारपर्येणसाक्षाद्वा	५११०१	वह्ना वा किमुक्तेन	८११३०
पित्तादिषु न मे कोप	६१२२	वह्ननामेकदु खेन	८११०५
पुण्यविघ्न कृतोऽनेन	६११०२	वाध्यन्ते धौविशेषेण	११४
पुण्येन काय सुखित	७१२८	वालाद् दूरं पलायते	८११५
पुनश्च क्षणदौर्लभ्यम्	१११६३	वालं सभागचरित	८१९
पुष्पाति यस्त्वया पोष्यम्	६१८२	वाह्या भावा मया तद्वत्	५११४
पूजयत्यर्थमानैर्यान्	६१४	बुद्ध गच्छामि शरणम्	२१२६
पूज्यन्ता सर्वसम्बुद्धा	१०१४८	बुद्ध र्मगमाशेन	६१११६
पूर्वं तावदिदं चित्तम्	५१३४	बुद्धधर्मोदयाशस्तु	६१११८
पूर्वं निरूप्य सामग्रीम्	७१४७	बुद्धबुद्धमुत्तैरित्यम्	१०१३८
पूर्वं पश्चाच्च जातेन	१११०१	बुद्धाश्च बोधितत्वाश्च	५१३१
पूर्वानुभूतनष्टेभ्यः	२१६१	बुद्धोऽपि समदेवम्	१११४
पृथिव्यादीनि भूतानि	३१२०	बोधिचर्यानुद्घेण	११३८
प्रकाशा वाप्रकाशा वा	११२३	बोधिचर्यावतारं मे	१०११
प्रकृतिमरणदु खितान्धकारान्	४१३७	बोधिचित्तं समुत्पाद्य	६१८०
प्रक्षिप्तश्च भये ऽप्यात्मा	८१४२	बोधिचित्ताविरहिता	१०१३२
प्रतिमास्तूपसद्वर्ग	६१६४		

बोधिप्रणिविचित्तस्य	११७	मयान्यद्दुःखं हन्तव्यं ।	८१९४
बोधिसत्त्वमहापर्वम्	१०१३६	मया बालेन मूढेन	२१६४
बोधिसत्त्वस्य तेनैवम्	४१८	मया वा पालितस्यैवम्	८११८१
भ		महत्स्वपि हि कृच्छ्रेषु	७१६१
भयोत्सवादिसबन्धे	५१४२	महाकाश्यपमुख्यैश्च	९१५२
भवचारकपालका इमे	४१३५	महीधरा रत्नमयास्तथान्ये	२१३
भवचारक-बन्धनो वराक	११९	मासप्रियो ऽहमस्येति	८१५४
भवदुःखशतानि तर्तुकामै	११८	मासोच्छ्रितयमिमं दृष्ट्वा	८१४७
भवन्त्वक्षयकोषाश्च	१०१२८	मा कश्चित् दुःखित सत्त्व	१०१४१
भवे बहुप्रपातश्च	९११५८	मानुष्य नावमासाद्य	७११४
भवेन्ममाशयगुण	६१५०	मानेन दुर्गतिं नीता	७१५७
भस्मनिष्ठावसानेयम्	८११७८	मान्दारवेन्दीवरमल्लिकाद्यै	२११५
भिन्दन्ति देह		मामेवान्ये जुगुप्सन्ति	८१२१
प्रविशन्त्यवीचीम्	६११२०	मायया निर्मितं यच्च	९११४४
भीताश्च निर्भया सन्तु	१०१२१	मायापुरुषघातादौ	९१११
भीतेभ्यो नाभय दत्तम्	७१३८	मायोपमत्वे ऽपि ज्ञाते	९१३१
भूमिं छादयितुं सर्वान्	५११३	मायोपमाज्जिनात् पुण्यम्	९१९
भ		मारणीयं करं छित्वा	६१७२
मच्चित्तावस्थिता एव	४१२९	मार्गादौ भयबोधार्थम्	५१३७
मज्जुघोषप्रभृतयः	२१२२	मुक्त्यर्थिनश्चायुक्तम्	६११००
मनः शमं न गृह्णाति	६१३	मुक्त्वा धर्मरतिं श्रेष्ठाम्	७११५
मनसा चिन्तयित्वापि	४१५	मुखपूरं न भुजति	५१९२
मनोज्ञगन्धोदकं पुष्पपूर्णं	२१११	मुख्यं दण्डादिकं हित्वा	६१४१
मनोरथं शुभकृताम्	७१४२	मुच्यमानेषु सत्त्वेषु	८११०८
मनो हन्तुममूर्तत्वात्	६१५२	मृतं दुण्डुभमासाद्य	७१५२
मन्त्रादीनामसामर्थ्यात्	९११२	मृता पतन्त्यपायेषु	९११५७
मत्कर्मचोदिता एव	६१४७	त्पात्रमात्रविभवः	८१२९
मत्स्यादयः क्व नीयन्ताम्	५१११	मृदाद्यमेध्यलिप्तत्वात्	८१५८
मद्विज्ञप्त्या तथात्रापि	८११५६	न्दमर्हन् तूणोच्छेद	५१४६
मम तावदनेन याति वृद्धिम्	११३	मैत्र्याशयश्च यत्पूज्य	६१११५
मग्यप्रसादो योज्येषाम्	६१५४	मोहादेके ऽपराध्यन्ति	६१६७
मया चानेन चोपात्तम्	६११०८	य	
मयापि पूर्वं सत्त्वानाम्	६१४२	य पूर्ववत् क्रियाकाले	६१३०
मया हि सर्वं जेतव्यम्	७१५५	यच्चानुमोदितं किं चित्	२१२९

यतस्ततो वास्तु भयम्	९१५७	यदि केशनखेर्दोषं.	८१६८
यतो निवार्यते यत्र	५११०७	यदि चैवं प्रतिज्ञाय	४१४
यकिंचिज्जगतो दु खम्	१०१५६	यदि चैवं विमृष्यामि	४१२४
यत्प्रत्यया च तत्रास्या	९१४३	यदिच्छति न तच्चित्तम्	८१५९
यत्प्रधानं किलाभीष्टम्	६१२७	यदि तु स्वेच्छया सिद्धि	६१३४
यत प्रभृत्यपर्यन्त	१११८	यदि तेन न तल्लब्धम्	६१८४
यत्र च्छन्ने ऽप्ययं रागः	८१५१	यदि ते नाशुचौ राग	८१५२,
यत्र यत्र रतिं याति	८११८		५९
यत्सूत्रे ऽवतरेद् वाक्यम्	९१५०	यदि दास्यामि किं भोक्ष्ये	८११२
यया गारुडिक्तस्तम्भम्	९१३७	यदि नास्ति त्वसवृत्तिः	९१२४
यया गृहीतं सुगतं	३१२२	यदि प्रत्यक्षमप्येतत्	८१६३
यया चपलमध्यस्थः	५११९	यदि प्रीतिमुखं प्राप्तम्	६१७६
ययात्मबुद्धिरन्यासात्	८१११५	यदि यस्यैव यद् दु खम्	८१९९
यया दृष्ट श्रुतं ज्ञातम्	९१२६	यदि सत्त्वो न विद्येत	९१७६
यया पाशुगृहे भिन्ने	६१९३	यदि सर्वेषु कायोऽयम्	९१८१
यया यथास्य कायस्य	८११७४	यदि स्वभावदोर्गन्ध्यात्	८१६६
यया सुखीकृतश्चात्मा	३११२	यदि स्वभावो बालानाम्	६१३९
ययैको राजपुरुष	६११२८	यदेवापद्यते कर्म	७१६२
ययैव फदलीस्तम्भ	९१७५	यदेवं क्लेशवश्यत्वात्	६१३७
ययैव तूलक वायो	७१७५	यद् दु खजनन वस्तु	९१५६
यदन्यसन्निधानेन	९११४५	यद्वुद्ध्वा कर्तुमारब्धम्	५१४३
यदयं दूतदूतीनाम्	८१४१	यद्यप्यन्येषु देहेषु	८१९२
यदयमिव विक्रीत	८१७५	यद्यप्यस्य भवेत्लाभ	८११५
यदयमेव जीवामि	६१६१	यद्यस्ति दु खं तत्त्वेन	९१८९
यदा कुशलयोगोऽपि	४११८	यद्यस्त्येव प्रतीकार	६११०
यदा च दृष्टुमकाकाम स्याम्	१०१५३	यद्येतन्मात्रमेवाद्य	६१७३
यदा चलिषुकाम स्यात्	५१४७	यद्येव तद्वृत्तिर्नास्ति	९११०
यदान्नोत्कर्षणाभासम्	५१५०	य दृष्ट्वैव च सत्रस्ता	२१५३
याद न भावो नाभाव.	९१३५	यत्र काये न चान्यत्र	९११०
याद न लभ्यते भाव	९१३४	यमदूतैर्गृहीतस्य	२१४२
याद न वेदक कश्चित्	९१९९	यमपुरुषापनीत	७१४५
याद मम परेषा च	८१९५,	यमेनोद्धीक्ष्यमाणस्य	७१६
	९६	यशोऽयं हारयन्त्ययम्	६१९२
यदा मार्यं ते नास्ति	९११६	यन्तेषा सुखरमाणाम्	११२९
यदा शाकेस्त्वव प्रज्ञा	७१२६	यस्माद् भयानि सर्वाणि	५१६

यस्मान्नरक पालाश्च	६।१३०	रात्रौ यथा मेघघनान्धकारे	१।५
यस्मान्नैव स एकाकी	६।२९	रोषो यस्य खलीकारात्	८।१८२
यस्मान्मयानपेक्षेण	८।१८४	ल	
यस्मिन्नात्मन्यति स्नेहात्	८।१२१	लघु कुर्यात् तथात्मानम्	७।७४
यस्य त्वेतद्द्वय सत्यम्	९।११२	लब्ध्वापि च बहूलाभान्	६।५९
या काश्चन स्त्रियो लोके	१०।३०	लाभसत्कारकीर्त्यर्थि	५।५१
या अवस्था प्रपद्येत	५।९९	लाभा नश्यतु मे कामम्	५।२२
यावत्प्रत्ययसामग्री	९।१०;	लाभान्तरायकारित्वात्	६।५५
	८५	लाभिन्य सन्तु भिक्षुण्य	१०।४४
यावन्ति पुष्पाणि फलानि चैव	२।२	लाभी च सत्कृतश्चाहम्	८।१७
यावन्तो नरका के चित्	१०।४	लोक प्रत्यक्षतस्तावत्	९।११७
यावत्सभूतसभारम्	७।७	लोकस्यापि च तज्ज्ञानम्	९।१३८
युक्त गृध्रशृगालादेः	५।६६	लोकावतारणार्थं च	९।७
युगान्तकालानलवन्महान्ति	१।१४	लोकेन भावा दृश्यन्ते	९।५
ये केचिदपराधास्तु	६।२५	व	
ये केचिद् बु खिता लोके	८।१२९	वरमद्यैव मे मृत्यु	६।५६
येन तेनाशनेनाहम्	१०।५२	वर्धयित्वैवमुत्साहम्	८।१
ये ऽपि नित्यानणूनाहु	९।१२७	वस्त्रभोजनपानीयम्	१०।२०
येषा सुखे यान्ति मुव मुनीन्द्रा	६।१२२	वस्त्राभ्रयेणाभावस्य	९।२९
येषा ऋद्धा प्रसन्ना वा	३।१५	वारणापि न युक्तैवम्	६।३२
ये सत्त्वा मानविजिता	७।५६	विक्रीतस्वात्मभावानाम्	८।७६
योऽप्यन्य क्षणमप्यस्य	४।९	विघनाकांशुविकचम्	८।५७
यो मान्द्यक्षुत्पिपासादि	८।१२२	विचारित तु यद्बुद्धं	४।३
यो लाभसत्क्रियाहेतो	८।१२३	विचारितेन तु यदा	९।११०
यो हि येन विना नास्ति	६।१०४	विचारिते विचार्ये तु	९।१११
र		विचारे जीवलोक क.	९।१५४
रक्षसीम मन कस्मात्	५।६०	विज्ञानस्य त्वमूर्तस्य	९।९७
रण जीवित सन्देहम्	८।७७	विज्ञापयामि सबुद्धान्	२।२७
रत्नत्रयेऽपकारो य	२।३०	विद्यमानस्य भावस्य	९।१४६
रत्नप्रदीपाश्च निवेदयामि	२।१७	विना शून्यतया चित्तम्	९।४९
रत्नोज्ज्वलस्तभमनोरमेषु	२।१०	विनिपातगतानाय	५।८५
रम्या कल्पद्रुमोद्यानं.	१०।३४	विपुलसुगन्धिशीतल	७।४४
रात्रि दिवमविश्रामम्	२।४०	विरुद्धप्रत्ययोत्पत्तौ	९।९२
रात्रि दिव च त्रिस्कन्धम्	५।९८	विवेकलाभिन सन्तु	१०।४३

विश्वस्तविन्यस्तपदम्	५१७९	श्रीसभवविमोक्षाच्च	५११०३
विषं रुधिरमासाद्य	७१६९		
विषादकृतनिश्चेष्ट	७१५३	स	
विहृत्य यत्र ष्वचिदिष्टकालम्	८१८७	संवृत्ति परमार्थश्च	९१२
वृथैवायुर्वहत्याशु	९११६१	संसर्ग कर्म वा प्राप्तम्	७१७३
वेति सर्वज्ञ एवताम्	४१७	ससारदु खनिर्मोक्षम्	३१२
वेदनाप्रत्यया तृष्णा	९१४८	स किं नेच्छति सत्त्वानाम्	६१८३
व्यक्तस्यासत् उत्पत्ति	९११३६	स किं संस्क्रियते यत्नात्	८१६९
व्याघ्रा सिंहा गजा ऋक्षा	५१४	सक्तित्रासान्तनिर्मुक्त्या	९१५३
व्याध्याकुलो नरो यद्वत्	५१२४	संक्लेशपक्षमध्यत्य.	७१६०
व्रणदु खलवाद् भीत.	५१२०	संक्षेपाद् यद् यदात्माश्रयं	८११६५
		संक्षेपेणाय वा तावत्	५११०६
श		सत्यदर्शनतो मुक्ति	९१४१
शक्ता भवन्तु चौषध्य	१०१४०	सत्यामेव सुखव्यक्तौ	९११३३
शब्दग्रहणरूपं यत्	९१६४	सत्त्वक्षेत्र जिनक्षेत्रम्	६१११२
शब्दज्ञान यदि तदा	९१६१	सत्त्वरत्नाविशेषोऽयम्	११२५
शब्दस्तावदचित्तत्वात्	६१९४	सत्त्वेभ्यश्च जिनेभ्यश्च	६१११३
शमयेन विपश्यनासु युक्त	८१४	सत्त्व रजस्तमश्चेति	९११२८
शरीरपक्षपातेन	८११८०	सत्त्व रजस्तमो वापि	९१६४
शर्करादिव्यपेता च	१०१३५	तदा कल्याणमित्रं च	५११०२
शस्त्राणि केन नरके	५१७	सद्धर्मसेवकं कायम्	५१८६
शाम्यन्तु वेदनास्तीव्रा	१०११६	संतर्प्यन्ता प्रेता	१०११८
शासन भिक्षुतामूलम्	९१४५	सन्तान समुदायश्च	८११०१
शिक्षा रक्षितु कामेन	५११	समन्तभद्रायात्मानम्	२१५०
शिक्षासमुच्चयो ऽवश्यं	५११०५	सममात्मानमालोक्य	८११४७
शिक्षा सुत्रेषु दृश्यन्ते	५११०४	सप्रजन्य तदायाति	५१३३
शिरः शूलानि सत्त्वानाम्	११२१	सरेदपसरेद् वापि	५१३८
शिशोर्नार्जनसामर्थ्यम्	८१७२	सर्वक्षेत्राणुसर्पैश्च	२१२४
शीताती प्राप्नुवन्तृष्णम्	१०१५	सर्वचैत्यानि बन्देहन्	२१२५
शीतोष्णवृष्टिवाताध्व	६११६	सर्वत परिभूताश्च	७१५८
शीलदृष्टिविपत्त्यादि	८११४४	सर्वत्यागश्च निर्वाणम्	३१११
शून्यतावारसनाधानात्	९१३३	सर्वत्रिसाहस्रविसारिगन्वं	२११४
शून्यदेवकुले स्थित्वा	८१२७	सर्वमाकाशमकाशम्	९११५५
शोकवेगसमुच्छ्रान	७१९	सर्वमेतत्सुचरितम्	६११
शोकायासंविषादंश्च	९११५६	सर्वसद्धर्मरत्नेषु	२१२१

सर्वाक्षणविनिर्मुक्ता	१०१२७	सुवर्णवडै कमनीयरूपैः	२११९
सर्वात्मना चेत् सर्वत्र	९१८२	सुहृदोऽप्युदविजन्तेऽस्मात्	६१५
सर्वा दिश शिवा सन्तु	१०१२३	सोऽङ्गाराशिर्मणिराशिरस्तु	१०१८
सर्वान्यचिन्तानिर्मुक्त	८१३९	स्तुतिर्यशोऽथ सत्कारः	६१९०
सर्वारभा हि तुष्ट्यर्था.	५१७७	स्तुत्यादयश्च मे क्षेमम्	६१९८
सर्वासु दिक्षु यावन्त	१०१२	स्थौल्यं त्यक्त्वा भवेत्सूक्ष्मम्	९११३४
सर्वासु दिक्षु सबुद्धान्	३१४	स्नात्वा स्नात्वा यथा कश्चित्	९११६५
सर्वे देवा मनुष्याश्च	४१३०	स्नेहान्न त्यज्यन्ते लोकः	८१३
सर्वे ऽपि वंद्या कुर्वन्ति	७१२३	स्पृष्ट उष्णोदकेनापि	७११२
सर्वे बद्धा भवन्त्येते	५१५	स्फीतस्फुरद्गन्धमनोरमैश्च	२११६
सर्वे हिताय कल्पन्ते	४१३३	स्वगुणे कीर्त्यमाने च	६१७९
सविवाद महायानम्	९१४४	स्वच्छन्दचार्यनिलय	८१८८
सशब्दपात सहसा	५१७२	स्वजीविकामात्रनिबद्धचित्ता	४१४०
सहसा यत्समारब्धम्	४१२	स्वपापस्मृतिसतप्त	७११०
सहापि वाक्छरीरान्म्याम्	५११२	स्वप्ने वर्षशत सौख्यम्	६१५७
सातत्याभिनवेशोत्थम्	५१८१	स्वप्नोपमास्तु गतय	९११५१
सान्तराविन्द्रियार्थौ चेत्	९१९४	स्वमेव बह्वमेध्यम्	८१५३
सिध्यन्तु बोधिसत्त्वानाम्	१०१४९	स्वय मम स्वामिन एव तावत्	६११२९
सुखभोगबुभुक्षितस्य वा	३१३२	स्वयूथ्यान् मार्यमाणास्त्वम्	७१५
सुखाच्च च्यावनीयो ऽयम्	८११५४	स्वरागसागरं स्तोत्रं	२१२३
सुखाच्च च्यावयात्मानम्	८११६१	स्वार्थभावेन या प्रीति	८१२५
सुखार्थं क्रियते कर्म	७१६३	ह	
सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान्	१११	हरतपादाविरहिता	४१२८
सुनिश्चितम् सुप्रसन्नम्	५१५५	हस्तादिभेदेन बहुप्रकार	८१९१
सुपरीक्षितमप्रमेयधीभि	११११	हितमुपता प्रकुप्यन्ति	८१११
सुप्तप्रमत्तमत्तानाम्	१०१२६	हिताशसनमात्रेण	११२७
सुभाषितेषु सर्वेषु	५१७५	हीनादिष्व्वात्मता कृत्वा	८११४०
सुलभा याचका लोके	६११०६	हेतुमान् फलयोगीति	९१७३

अनुक्रमणी

मूलग्रन्थ तथा भूमिका में आए विशेष शब्दों एवं विषयो के अतिरिक्त कितने ही सामान्य शब्द भी इस अनुक्रमणी में सम्मिलित कर लिए गये हैं । इसमें व्यवहृत सकेतों का विवरण यो है —अ=अलंकारपरक प्रयोग; आ=आचार्य; अति=अतिकथात्मक स्वर्गनरकादिविषयक शब्द, ऋ=ऋषि, जा=जाति, टि=टिप्पणी, टी=टीका; दे=देश, प=परिभाषा या पारिभाषिक शब्द; ना=नाम; वु=बुद्धपर्याय, वो=बोधितत्त्वपर्याय; भू=भूमिका, शा=शास्त्र; सू=सूत्र; एक से अधिक सकेतों के बीच सवय दिखाने के लिए समास चिन्ह (Hyphen) का प्रयोग हुआ है । यथा—वो-ना=बोधितत्त्व नाम इत्यादि । अनुक्रमणी में कितने ही शब्दों का अर्थविवरण भी कर दिया गया है ।

अश ९।८१, ८७

अस ९।८०

अकृष्टजात २।५

अक्रिय ६।२९

अक्षण प १०।२७

अक्षपाद आ भू ९, १३, १४, ४२

अग्न्यञ्जसुत सू भू ७

अग्नि अ ६।३९, ८।१३५

अग्रमत्त्व वु २।८

अकुर ९।११५, ११६

अगिरा (अगिरस्) ऋ भू ६

अंगुलिपुंज ९।८६

अचेतन ६।२९

अच्छटा ५।९५

अजित वो-ना २।१३

अज्ञानतिमिर अ ३।३१

अटवीविटप ८।७६

अणु ६।११७; प ९।८७, ९५, १२७

अद्वयवज्रमग्रह प्र भू २२

अध्यतिष्ठन् (=अधिष्ठान क्रिया, अधि-
ष्ठान प) ८।११८

अध्वन् (काल) २।२४, ३।१०,

(नार्ग) ८।३४

अनवीष्टोपकारिन् ५।७४

अनाय ५।८५

अनुद्वेग (अवराग्य) ७।३

अनुनय (राग) २।३९; ८।१८०

अनुनीत (सराग) ५।४८

अनुपलभ (त्रिकोटिपरिदुष्ट) प ९।१६७

अनुबन्ध (कारण) ७।६६

अनुभाव १।५

अनुशस १।१४

अन्त्र ४।४४, ५।६५, ९।५९

—तिगुण्डी (अन्त्रमूल) ९।५९

अन्न ८।६२

—पान ३।८

अपकाराशय ६।११०

अपरिग्रह २।५

अपाय अति ९।१५७, १६२

—दुःख ४।१८

—दुःखविश्राम ३।१

—पातक्यार्थ ६।१९

अपायिक अति १०१४७
 अपूर्वं (नवागन्तुक) अ ८११६
 अपौरुषेयवाद भू ६, ८
 अप्रमादकथा ८११८५
 अप्रसाद ६१५४, ६३
 अप्रसादिन् ६१६३
 अप्रिय ९११५३
 अभाव ९१३५
 अभिघर्मकोश शा भू ३५ टि
 अम्याहया (बदनासी करना)
 अम्याहयास्यन्ति ३११६
 अमेध्य ८१४९, ५०, ५३, ६३, ७१
 —क्षेत्रसभूत ८१५९
 —ज ८१६०
 —भव ८१६०
 —भाण्ड ८१६१
 —मय ८१५६, ६०
 —लिप्त ८१६०
 अम्बर अ ६१४०
 अम्भोरुह २१४
 अय कुट्टिम ५१७
 अर्जन ८१७२
 —आयास ८१७१
 —सामर्थ्य ८१७२
 —रक्षणनाशविषाद ८१७९
 अर्णव अ ८१११६
 अर्यदर्शिन ५१८४
 अलकार २११३, ४१३९
 अल्प (=हीन) प ५१८९
 अवतार (=मार्ग) ५१२८
 अवद्य २१६५
 अवध्या (खीझना)
 अवध्यायन्ति ८१२३, २६
 अवयवो भू ४२, ४८
 अवर्ण ८११२, १३, ११०

—वादिन् ६१६२
 अवलोकित बो-ना २१५२, ८१११८
 —ईश्वर बो-ना १०११८
 —नाथ बो-ना २१५१
 अविषाद ७११६
 अवीचि अति ४१२१, ८११०७
 अवीची अति ६१२०
 —इन्धन ८११२३
 अशुचि (=मल) ५१६५
 अशुभ (=पाप) २१६३, ७१४५
 अशोकावदान भू २८
 अष्टक भू ६
 असवृत ५१९५
 असन्निमापत्ति प ९१४९
 असन्मार्गबाहुल्य ९११६२
 असप्रजन्य प
 —क्लेश प ५१४४
 —चौर अ ५१२७
 —वोष प ५१२६
 असिधारा अ ९११८
 असिपत्रवन अति ६१४६; १०१६
 असुर अति १०१५०
 अस्तिता ९१६८
 अस्थि ८१४३, ९१५८
 —पजर ५१६२; ८१५२
 —खण्डक ८१३२
 अस्वामिकि (=अनात्मक) प ८११०२
 अह (=आत्मा) ९१५७, ७५
 —इति ८११११
 —कार प ८११००, १५८, १७९
 आकार (=रूप, सौंदर्य) १०१२७
 आकाश अ ९१२८
 —गर्भ बो-ना २१५२
 —गर्भसूत्र सू ५११०४
 —घातु प २१५

अखुविश अ १।२४

आगम १।४०, ४१, ४२, ४४

आगम प्रामाण्य का विकास भू ५

आचार ५।९७

— सेतु ५।८३

आचैतन्य (=अचेतनता, जडता) १।६९

आटानाटिय सू भू १९

आतपत्र २।१९

आत्मन् प ६।२७, २९, ९।७०, ७१, ७२,
१२१, १२२

— अवमन्यना प ७।२

— परिग्रह प ८।१३४

— बुद्धि प ८।११५

— भाव (=शरीर) प ३।१०,
१०।१०

— भावपरित्याग ८।११३

— मोह प ९।७८

— विधेयता प ७।१६

— व्यामोहन ८।६९

आदीनव प ८।८०

अदीप्तकाय अ ६।१२३

आपत्ति (=अपराध) प ४।८

— वल ४।११

— कश्मल ५।५६

— शम ५।९८

आप्तकर्तृत्ववाद भू ६

आय २।४०

आयुस् ४।३२

आयुक्षण ४।१६

आरभवाद प भू ३४

आरोग्यदिवस ४।१६

आर्य २।५२

आलस्य ७।१, ७

आलयविज्ञान प भू ४०

आवीचिक अति ४।३०

आशंसनमात्र ६।८७

आशय प ६।११४

— गुण प ६।५०

आसन (भाववाचक) ५।९३

इच्छा ८।१९

इतरार्य (=छोटी-मोटी बातों के लिए)
५।८६

इत्वर ६।८१

इन्दीवर पु २।१५

इन्द्र अति ८।८८

इन्द्रभूति आ भू १९

इन्द्रियगण प ४।४७

इन्द्रियार्य प ९।९४

ईर्ष्या ८।१२

ईश प ९।१२१, १२२, १२६

ईश्वर प ९।११९, १२०, १२५

ईश्वरकृष्ण आ भू १३

उच्चार (मल) ७।१०

उत्तरकुर अति १०।१७

उत्थानसपन्न प ५।८२

उत्प्रासक (=उपहास करने वाला) ३।१६

उत्संग सर्प, अ ७।७१

उदर ७।७९

उदारधर्मपात्र (=महायान धर्म योग्य) प
५।९०

उदासीन मायु अ ८।१५

उद्धत (=चंचल) ५।४९

उपकरणाकार (=उपकरण प्रकार) ३।९

उपचार प भू ४३

उपधानक ८।५०

उपलंभदृष्टि प ९।१६८

उपशातिवितर्क ८।८९

उपस्कार वैशेषिक सू-टी भू १३

उपस्थानायिन ५।५१

उपस्थायक (तोमारदार) ३।७

उपादान प १।४७

उपाध्याय २।२५

उपानच्चर्मन् ५।१३

उरस् १।७९

उरु १।७९

ऊष्मन् १।६०

ऋषि १।२३

एकक ५।१५

एकाकिता ८।३८

ओषधि ३।१९

औत्सुक्य ५।४५

औद्धत्य (=उछलकूद) ७।१५

कक्ष ९।८०

कंकाल ८।४८, ७०

— सकुल ८।७०

कटि १।७९

कणाद ऋ भू ९, १२, १४, ३७, ४२

कण्ठ्यलघुत्त स भू ११

कवली अ १।१२, १।५१

— स्तभ अ १।७५

कपिल ऋ भू १०, १३, १४, ३४, ३५,
३९, ४०

कपाटत्वमागत ६।१०१

कमलपाणि बो-न्ता १०।१२

करादि ९।८२, ८३, ८४, ८५

करुणाशय प ५।८७

कर्णाट जा; दे ८।१३

कर्तृ १।७३

कर्पूर ८।६२

कर्मन् (=वृद्धकर्मन्) प ७।७३

कर्मन् १।१२३

कर्मोपकरण ५।६६

कर्मफलसवन्ध प १।७१

कर्मभाण्ड ८।१८४

कर्ममानिता ७।४९

कर्मशीण्ड ७।६२

कल्प १।७, ३४, ३।५; ८।१५५

— अर्णव ६।३३, ३५

— कोटिशत ४।१९

— तरु अति; अ १।३६

— द्रुम अति २।४, १०।३४

— पादप अति १०।६

— वृक्ष अति ३।१९

— सहस्र ६।१

कल्पना १।१०९

— अभिनिवेश १।९२

कल्पित १।१०९

कल्याणमित्र ५।१०२, १०।५८

कवाट ५।७२

कश्यप ऋ भू ६

काक ७।५२

कान्तार १०।२५

कामधनु अति ३।१९

काय ५।३९, ५९, ६४, ६५, ६८, ७०,

१।७९, ८१, ८२, ८३, ८४,

८५, ८८

— चित्तविवेक ८।२

— भूमि (=श्मशान) ८।३०

कार्यमोह प १।७७

कालनियम प भू ४१

काष्ठ अ ५।३४, ४८, ५०, ५१, ५२,

५३, ८।१८०

— पुत्तलक ५।६४

कुट्टिम (=फर्श) २।१०

कुत्सितासक्ति ७।२

कुमारिल आ भू ४४

कुम्भ २।११

कुशल प १।२, १२, ४।१८, १९,

५।२२; ६।९ १०।३१

कुशलाभ्यासयोग्यत्व ४।१५

कुशलयोग्य ४।१८
 कूटशाल्मलिबृक्ष अति १०।६
 कृत्यक्रियानियम प भू ४१
 कृपात्मन् वु ६।१२६
 कृपावु ख ८।१०४
 कृपावत् वु ६।१३०
 कृपीवल ४।४०
 केश ८।६८, ९।५८
 कैवर्त जा ४।४०
 कोप ६।३९, ४०
 कौतूहल ५।४५
 क्रोध ६।६, २३, २४, ३८, ७३
 क्रोधन ६।५
 क्लेश प ४।३३, ४१, ४३, ४६, ४७, ६७
 — उत्पाद प ५।५६
 — ऊष्मन् अ ३।३०
 — ज्ञेयावृत्ति प ९।५६
 — तत्कर संघ अ ५।२८
 — वंष्ट्रा अ ८।१
 — प्रहाण प ९।४६
 — वाडिशक अ ६।८९
 — वशना ६।६१
 — वागुरिकाघात अ ७।४
 — वैरिन् अ ४।३२, ४४
 — शक्ति प ८।१४४
 — शत्रु अ ४।३१, ४५
 क्षण (शुभमुहूर्त) प ४।२३
 — दौर्लभ्य ९।१६३
 — धर प ६।५८
 — सपत् प १।४
 क्षमा ६।१०३, १०८, १११
 — फल ६।१०८
 — सिद्धघाशय प ६।१०९
 — हेतु ६।१११
 क्षमिन् ६।१३४

क्षान्ति ६।२, १०९, ११०
 क्षितिगर्भ बो-ता २।५२
 क्षुत्विपासा ३।८
 क्षुरवारामघ्न अ ७।६४
 क्षेम प ६।९८
 क्षमादिस्वभाव प ९।१२२
 खड्गयुद्ध अ ७।६७
 खाद्य २।१६
 खेट ५।९१
 गगन अ १।३३
 गगनगज अ १०।२८
 गण (=सघ) २।२४
 गण्ड अ ६।६०
 गति १।११
 गतिपत्तन अ १।११
 गन्ध २।१४, १६
 — उदक २।११
 — घूप २।४
 गभीरोदार (=महायान) प ५।८९
 गरुड अ ७।५२
 गर्भशल्य अ ७।३८
 गारुडिक अ ९।३७
 गीतवाद्य २।११
 गीता शा भू २०
 गुण (सात्त्विकमत) प ९।१२८, १२९, १३०
 गुणार्णव अ ६।११६
 गुणोपकारक्षेत्र ५।८१
 गुणोदधि अ २।१, २३
 गुणसारंकराशि वु, यो ६।११७
 गुरु २।३०, ६१
 — सवास ५।३०
 गूय ९।५९
 — घस्मर ८।५३, ६१
 गुहा ८।२७, ८७
 गुह्यसमाज तत्र-ना नू१९, २०, २१, २२, २४, २५

गृध्र ५।५९, ६६, ६७; ८।४५, ४७, १८१

गौडपाद आ भू ४२

--कारिका शा भू ४३ टि

ग्रामश्मशान अ ८।७३

ग्राह्य प ९।३०

ग्रीवा ९।८०

ग्लान ३।७

घट ९।२५

चक्रवर्तिसुख ६।१३४

चक्षुस् अ ७।६१

चङनूप अ ६।१३०

चङाल ४।४०

चङालमहिष अ ७।५

चतु शतक प्र भू ४४ टि

चन्दन ८।६५, ६७

चन्द्रकीर्ति आ भू ४८

चर्मन् ५।१३

चर्मपुट ५।६२

चर्यादु ख प ८।८३

चारक (=कारागार) १।९

चिकित्सागोचर ४।१३

चिकित्सापाठमात्र ५।१०९

चित्त ५।१, ५, ६, १०, १५, १७, १८,

२२, २३, २४

--पाप ५।८

--विरति ५।११

--क्रोध ५।१२

--अन्यचित्त ५।१६

--असप्रजन्मचित्त प ५।२५

चित्त प ९।१६, १७, २७, २९, ३०,

७४, १०३

--उत्पादसमुद्र अ ३।१

--चन्द्रमस् अ ३।३९

--मतगज अ ५।२

--मत्तद्विष अ ५।४०

--मातंग अ ५।३

--मात्र प ९।३०

--रक्षाव्रत ५।१८

--रत्न अ १।२६, ३।३६

--रत्नग्रहण अ २।१

--घण अ ५।१९, २०

चिन्तामणि अति ३।१९, अ ९।३६

चिन्तित ५।२५

चीवर विनय--प २।१२, ८।२९

चूलदुक्खन्धमुत्त स भू ११

चेतना प ४।२७, ६।२६

चैत्य २।२१, २५

चौर अ ७।७३

छन्द प ७।३१, ३२, +, छन्द विषयक

विवरण के लिए देखिये

७।३३-४६ पूर्वार्द्ध

छवि (=खाल) ७।४५

छिद्र ९।६०

जगत्

--आनन्दबीज अ १।२६

--एकसार्यवाह अ १।११

--गुरु बु १०।३८

--दुःखौघ अ १।२६

--नाथ बु २।४८

जघा ९।७९

जन्तु (=जीव) प ८।३३

जन्मवागुरा अ ७।४

जप ५।१६

जबूद्वीप २।५६

जयन्तभट्ट आ भू ८

जल २।२

जातिस्मरत्व प १०।५१

जालिका (घूघट) ८।४४

जिन व २।८, २२, ४८; ३।५, ६।२१,

११३, ११६, ७।४४, ८।२२

—आत्मज वो ४।१, ५।१००

—उदित (=बौद्धागम) ९।५१

—क्षेत्र अ ६।११२

—विव ९।३६

—रत्नप्रतिमा प १।१०

—सिंहसुत वो ७।५५

—स्तभ अ ९।३८

जीवलोक २।६२, ९।१५३

जीवमत्स्य (तुलनीय जीओल माछ (वग-
भाषा) ७।११

जीवितसदेह (=जानजोखिम) ८।७८

जैमिनि ऋ भू ७, ८, ९

ज्ञान ९।६१, ६२, ६३, १०५, १०६, ११२,

११५, ११६

—सिद्धि प्र भू १९

ज्ञानता प ९।६७

ज्ञेय ९।६१, ६२, १०५, १०६, ११३,

११५, ११६

—सकलेशवासना प ९।३२

डाकिनी ५।४; १०।४०

डुडुभ ७।५२

तत्त्वसप्रह प्र भू ११

तयागत वु १।२०, २।१, ११, २२,

६।१२५, ८।२४, ९।३०

—आराधन ६।१२७

—उत्पाद ४।१५

तपस् ५।१६, ६।१०२

तपस्विन् (=बेचारा) ६।५१

तमस् प ९।६२, १२८

तल (=रसातल) ४।१२

तात्पर्य (=तत्परता, तल्लीनता) ७।१६, ३७

सायागतो ५।४६

तायिन् (=सत) ३।२, ३३, ५।९

तौर्यिक प ९।४४

तुल्याशय प ५।८७

तूर्यसगीतमेघ अ २।२२

तूल

— गर्भ ८।५०

तूलक अ ७।७५

तूणोच्छेद ५।४६

तूणा ४।२८, ९।४७, ९९, १५३

—ट्रेयादिशत्रु अ ४।२८

तेविज्जवच्छगोत्तमुत्त सू भू११

तेविज्जमुत्त सू भू६

तैत्तिरीयारण्यक वैदिक-शा भू १५

तैलपात्रघर अ ७।७०

त्याग ७।३२

त्रिशिका प्र भू४० टि, ४३टि

त्रिचीवर विनय-प ५।८५

त्रिस्कन्ध प ९।९८

त्रिसाहस्र प २।१४

त्रैलोक्यविजीगीवुत्त ७।५४

दक्ष (=निरालस, स्फूर्तिमान्) ५।८९

दडयात्रा ८।७४

दत्तादत्त ६।८४

दन्त ८।६८, ९।५८

दन्तकाष्ठ ५।९१

दयामय वु ६।१२३

दह्यमान गृह अ ६।७०

दान ६।१

—काल ५।४२

—पति ६।८४

—पारमिता प ५।९, १०, ८३

दाम ३।१८

दिद्

देश्यामि २।०९, ३१

दीर्घसतान प ९।१०

दीप ३।१८; ९।०२; अ ९।१८

- पूज्यविभूषण २।५
 पूति ८।३१
 पूय १।२८
 पूर्वाभाषिन् ५।७१
 पूथरजन प ८।१०
 पूठ १।७९
 पेय २।६
 पेंडपातिक प १०।४६
 पौरुषेयवाद भू ६
 प्रकृति --पेशल ६।४०
 --भीषण ८।६८
 --मरण ४।३७
 --रिपु ४।३८
 प्रज्ञा ४।४७, १।१
 --दृष्टि ४।४६
 --शस्त्र अ ५।६२
 प्रज्ञाकरमति की टिप्पणी पूठ १०७
 प्रज्ञोपायविनिश्चय प्र भू २०
 प्रणिधान प १।३६
 प्रतिक्रिया ५।५९
 प्रतिघ ६।१, ८।१२
 प्रतिपक्षोत्थ ५।८
 प्रतिबिम्ब (उदाहरण) १।१४५
 प्रतिमा २।२१, ६।६४
 प्रतिहत (=सद्वेष) ५।४८
 प्रतीत्यता प ६।३२
 प्रतीत्यसमुत्पाद प भू ३६, ४५, ४६, ४८ ४९
 प्रत्यय प ६।३३, १।१२, १३, १४, १५
 २५, ९२, १४२
 --कोपित ६।२३
 --बल ६।२५
 --सामग्री ६।२६, १।१९, ८५
 प्रत्ययान्तरसग ६।२९
 प्रत्येक बुद्ध प १०।५०
 प्रदीप २।१७
 प्रधान साख्य-प ६।२७; १।१२७, १२८
 प्रमाण ४।४५, १।६, १३९
 प्रमाणवार्तिक शा भू १२
 प्रवास ८।७४
 प्रवृत्तिविज्ञान प भू ४०
 प्रलबवाद ५।९२
 प्रलाप ४।४५
 प्रसज्या १०।५१
 प्रशस्तपाद आ भू १३
 प्रसन्न (=निर्मल) ६।८५
 प्रसाद (=श्रद्धा) १।३, (स्वच्छता) ६।१९
 प्रसिद्धि (=रूढि) १।६
 प्रसृतानन ५।९२
 प्राकृतक प १।३
 प्रामोद्यसागर अ ८।१०८
 प्रासादिकत्व (=रूप, सौंदर्य) ६।१३४
 प्रिय १।१५३
 प्रीति ६।७५
 --सुख ६।३, ७६
 प्रेत ४।५, १०।१७, १८
 फल २।२
 बक (उदाहरण) ५।७३
 बद्धि ६।८९
 बध्यघातक अ ४।३५
 बन्धु १।१५४
 बलव्यूह प ७।१६
 बन्ध्यादुहितुलीला अ १।२३
 बाद्धिशक ६।८९
 बाल ८।९, १२, १३, १५
 --इच्छा ५।५६
 --सगम ८।९
 बाहु १।७९
 बीज १।११५, ११९

बुद्ध ११५; २१२४; २६ ४१३, १३;
 ५१३१; ९११४; १०१३४, ३८
 —अनुस्मृति ५१३२, ८१३७
 —आत्मज बो-ना २११, १०१३४
 —उक्त ९१५०
 —उत्पाद ९११६३
 —कुल ३१२५
 —ता ८१८३
 —त्व ५१८०; ६१८१, १३२ १३३
 —धर्मागम ६१११३, ११६
 —धर्मोदयांश ६१११८
 —पुत्र बो ३१२५
 —पूजा ११२७; ६१११८
 —प्रसाद ६१११५
 —माहात्म्य ६१११५
 —बुद्धसुत बो १०१३८
 बुद्धि ९१२२
 बृहद्देवता प्र भू १८
 बोधि प ६१८३ ८१८३, ९१४१
 —प्रणिधिचित्त प १११५, १६
 —प्रस्थान (चित्त) प १११५
 —प्रस्थान (चेतस्) प १११७
 —मंड २१२६
 बोधिचर्या प ९११४, ३८; १०१३२
 —विभूषण १०११
 —सहाय ६११०७
 बोधिचर्यावितार १०११
 प्र भू ४
 —की दलोक संख्या भू ४
 बोधिचित्त प ११६, ८, ९, १०, १४; ३१२२,
 २४, २७, ४११, ६१८०
 ८३; ८१८९, १०१३२
 —जिनाध्यय ५१९८
 —बल ४१११; ७१२९
 —रतन ११११

—रथ अ ७१३०
 —वृक्ष अ १११२
 बोधिसत्त्व ११३१, २१२७, ३१३८;
 ४१८, ५१३१, ९७, १०१४९
 —आश्रय (बोधिसत्त्वमंदिर)
 २१२५
 —गण २१२६, ४९
 —महापर्यद् १०१३६
 —महामेघ अ १०१५
 —मेघ अ १०१५
 —व्रतधर ५११०२
 —शुभ १०१५६
 —सुख १०१३
 बोधित्वों की चर्या के मर्मस्थान भू १७
 ब्रह्मन् ११२३
 ब्रह्मन्ता ५११५
 ब्रह्मसूत्र शा भू १२, ३९ टि, ४० टि
 बौद्ध—(संपत्सुख) ८११५७
 बौद्ध सौख्य १०१४८
 बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रवृत्तियों का प्रवेश
 और विकास भू १४
 भक्त (= भात) ४११६
 भक्ति २१८
 भगवत्पूजामहोत्सवसुख ७१३७
 भद्रक ८११७७
 भद्रघट अति ३११९
 भय ८११९
 भरद्वाज श्र भू ६
 भव २१९
 —अध्वग अ ८१३४
 —अध्वन् अ ३१२९, ३२, ३३
 —चारक अ ११९
 —चारक पालक ४१३५
 —दुख ११८
 —दुःखमुक्ति ८१७९

भस्मन् ४।३१

भस्मनिष्ठावसाना ८।१७८

भारत के दार्शनिक विकास की पड़ताल

भू ३४

भाव (=पदार्थ) ९।५, ९, ३४, ३५

१३१, १४०, १४१, १४६,

१४७, १४८, १४९, १५०,

पृष्ठ १२०

भावित ५।१७, २५

भिक्षुता (=भिक्षुक्लेशता) ९।४५

भिषज् अ ६।११०

भुसुक (=समाधिविशेष) भू १

(=शांतिदेव) भू १

भूत प ९।११९

भृकुटिसकोच ५।७१

भृगु ऋ भू ६

भृग अ ८।१६

भृति ८।१३३

भृत्य ५।६८, १३२

भैषज्य २।२, ५६, ३।७, २९

—साध्य ४।४८

भोक्तृ ९।७३

भोग ३।१०

भोज्य २।१६

मज्जन् ५।६३

मज्जुघोष वो २।१३, २२, ५०, १०।१४

५१, ५८

मज्जुनाथ वो १०।५३

मज्जुश्री वो १०।५४

मणि २।१८

मतग (पीराणिक कथापात्र) भू २६, २७

मति प ९।३५

—वेश्मन् अ ४।३५

मत्स्य ८।१२२

मद्यदूत ६।९१

मध्यमा प्रतिपदा प भू ३६

मध्याह्नसतप्तकरिन् अ ७।६५

मनस् (वृष्ट) ९।२८, १०३

द्वार अ ५।२९, ३३

मनु भू २७

मन्त्र ४।२७, ९।१२

मंत्रों के साथ देवता सवध भू १७

मदाकिनी १०।१०

मन्यु (=पीडा) ६।१२२

मलपकघर ८।६८

मल्लिका २।१५

महाकृप वु ६।१२४

महारवि अ ३।३१

महार्णवयुगच्छिद्र . कूर्मग्रीवार्पण अ ४।२०

महाकाश्यप (बुद्ध के अग्रशिष्यों में एक)
९।५१

महाभारत भू २६

महायान प ९।४२, ४३, ४४, ५०

—विशक प्र भू ३७ टि

महावीर (जैन तीर्थंकर) भू ३४

महीघर २।३

मास ९।६०

—उच्छ्रय ८।४७

मातापितृ २।३०

मात्सर्य ६।८९

माध्यमिककारिका भू २४, ३६ टि.

४७ टि, ४८

मान ७।३२

—रिपु अ ७।५९

मानस में सन्त भू २९, ३०, ३१, ३२, ३३

मानुष्य ४।१५, २०

मान्दारव अति-पुण्यभेद २।१५

माया ४।४७, ९।१०, १२, १४, १५

१६, १७, २७, २८, १४४

—उपम ९।९, ३१

—चित्तसंभव ९।१२

—पुरुषघात ९।११

—वत् ९।५,

—स्त्री ९।३१

मायादेवी (बुद्धमाता) १०।१९

मार अति ९।१६२

—कर्मन् १०।३२

मारणीय (=वध्य) अ ६।७२

मिलिन्दपञ्च प्र भू ११

मीमांसा शा भू ७, ८, ११

मुक्ता २।१०, १८, १९

मुदिता ६।९

मुक्ति प ७।३१, ९।४१

मुखपूर ५।९२

मुनि बु ६।१२२, १२४, ७।४४,

८।१३०, १५६

—इन्द्र बु १।७; २।१५,

६।१२२

—इन्द्रकाय २।१४

मूत्र ५।९१, ९।५९

मूलापत्ति (आकाशगर्भं सूत्र में पाच प्रकार

के पाप बताये गये हैं, उन्हें मूलापत्ति कहते

हैं। इन्हें शिक्षा समुच्चय से उद्धृत किया गया

है। देखिए पृष्ठ ५९-६०। संक्षेप में मूला-

पत्तियां ये हैं—(१) स्तूप एव सघ की

सम्पत्ति का अपहरण करना या कराना।

(२) बौद्ध धर्म का विरोध एव निंदा।

(३) भिक्षु का वस्त्र छीनना या छिनवाना,

उसका वध-वन्ध करना या कराना। (४)

पञ्चानन्तर्य कर्म अर्थात् मातृवध, पितृ-

वध, अर्हत्-वध, बुद्ध का खून-पचकर करना,

सघभेद। (५) दश अष्टाल कर्मण्य =

प्राणातिपात, मदत्तादान, काममिथ्याचार,

मृषावाद, पेशुन्य, पारुष्य, सन्निघ्नप्रलाप

(=गप-शप) अभिघ्ना (=परधनलोभ)

ध्यापाद (=हिंसात्मक द्रोह) तथा मिथ्या

दृष्टि) ५।१०४

मूल्य ८।७३

मृग ८।१२२

मृत ८।७३

मृत्पात्र ८।२९

मृन्मर्दन ५।४६

मेदस् ९।५८

मेरु अति ४।३१

मंत्रचित्त ६।६९

मंत्रोत्पद्य बु, वो २।१८

मंत्रेयनाय वो-ना

मंत्र्याशय प ६।११५

मोह प ४।२३

यजुर्वेद भू १७

यति २।२५, ५।७३

यन्त्र ५।६०, ८।१७९

यम अति ७।६

—दूत अति २।४२, ४५, ५३

४।२४

—दूतमुख ७।९

—पुरुष अति ७।४५; १०।११

यमदग्नि ऋ भू ६

याचितक (उधार मागा हुआ) अ ४।१६

यान (=यात्रा) ५।९३

यापनामात्र (=निर्वाहमात्र) ८।१५३

यास्क ऋ भू ६, ७

युगान्त १।१४

योग भू ३४, ३५, ३७

योगसूत्र शा भू १३

योगिन् प ९।३

योगसंवृति प ९।८

योन मदाचार भू १४

—शैथिल्य १४-१५

रजस् साण्य-प ९।६५, १२८

रति ८।१८, २३, ७।३१, ३२

रत्न २।२, १०; अ ३।२७
 —आतपत्र २।१९
 —रत्नादिवर्षा २।२१
 —प्रदीप २।१७
 —भय प २।३०
 —भयस्व ८।१२३
 रसजात (= रसायन) अ १।१०
 रसायन ३।२८
 राक्षस ५।४; १०।४०
 राजन् १०।३९
 —पुरुष (उदाहरण) ६।१२८
 राशि ६।११७
 रिपुक्षत ४।३९
 रूक्ष (= विमुख) ५।५२
 रूप ९।६३, ८८
 रेखा ५।४६
 रोगिन् ५।१०९
 लक्षण
 सप्रजन्यस्य—५।१०८
 लघूत्यान ५।९६
 ललितविस्तर वंपुल्य-सू भू ४५ टि
 लसिका ८।५८
 लाभसत्कारबधन अ ६।१००
 लाला
 —पान ८।४९
 —मेध्य ८।४९
 लोक ९।३
 —ईश्वर वो-ना २।१३
 —घातु १०।४
 —नाय वु ६।१२५; ९।१७
 लोकायत पन्थ, शा भू ३४, ३५, ४०
 लोभपजर अ ४।३५
 लोष्ट्र ८।१७९
 वज्रध्वज सू ७।४६
 वो-ना १०।११

वज्रिन् वो-ना २।५३
 वचना ४।२३
 वरदक्षिणीय (उत्तम दक्षिणा के उपयुक्त पात्र) २।६
 वरवेद्य वु ७।२४
 वर्ण (= प्रशसा, गुणगान) ५।७६
 वर्धमान महावीर (जैन तीर्थंकर) भू ११, १४
 वशिता प ७।३२
 वसा ९।५९
 वसिष्ठ ऋ भू ६
 वसुबन्धु आ भू ४०, ४२
 वस्त्वाक्षय ९।२८
 वाक्पाठ ५।१०९
 वातरशन श्रमण ऋ भू १५
 वादरायण ऋ भू ९, ३८, ३९, ४०
 वामक ऋ भू ६
 वामदेव ऋ भू ६
 वामदेव्य साम भू १५
 वायु (उदाहरण) ७।१; ९।६०
 वासपरिग्रह (= व बसेरा लेना) ८।३४
 विकल्प ९।९३
 विक्रीतस्वात्मभाव (= गुलाम, दास) ८।७६
 विक्षिप्तचित्त ८।१
 विक्षेप ८।२
 विचार ९।११०, १११
 विचारित ९।११०, १११
 विचार्य ९।१११
 विज्ञान भू ४०
 —के भेद भू ४०
 ९।२४, ६०, ९७
 विडाल (उदाहरण) ५।७३
 वितर्क प ८।२
 वितानक २।१०
 विनिपातगत ५।८५
 विनेय ३।३६

विपश्यता प ८१४

विपाकफल-आकाशा ८१०९

—भावना ७१४०

विमानमेघ अ २११८

विरोध (=निरोध, नारा) ९११५०

विवर्तवाद भू ३४, ३९

विवेक २१३; ८१२, ८५; ९११६०

—गुणभावन ८१८९

—रम्य (वनप्रदेश) २१३

—लाभिन् १०१४३

—वाससामग्री १०१५२

विशिका प्र भू ४१, ४२

विष ६१६९

विषय ४१४७

विषाद (पस्तहिम्मती) ७१२

विश्रामपाद प अ ३१२९

विश्वामित्र ऋ भू ६

विसवादिन् (=वचक) ४११६

विसवाद्य (=घोखा देकर) ४१४, ६

विसभाग (=बेमेल) ८१९

विहार १०१४२

वीर्य प ७११, २

वृक्षतल ८१८७

वृक्षमूल ८१२७

वेतन ५१६९

वेताढ (=वेताल) ८१४८

वेदक (=अनुभवकर्ता) ९१९९, १०२

वेदना ९१४८, ९२, ९८, ९९, १००, १०२

वेदनात्व ९१९०

वेदादि ९१४३

वैतनिकोपात्त ५१६९

वैतरणी अति १०११०

वैद्य २१५५; ३१७; ७१२३, २४

—उपदेश ४१४८

वैभाषिक (=ज्ञान प्रस्थान शास्त्र की विभाषा
टीका के मानने वाले बौद्ध
दार्शनिक) भू ३५, ३६, ४९

वैशेषिक सूत्र शा भू १२, ३७ टि, ३८ टि
व्यक्त ९११३६

—दर्शन ९११३८

व्यंजन ८१६२

व्यध्व (=मार्गभ्रम, मार्गहीन) १०१२६

व्यय २१४०; ५१६८

व्यसन (=पीडा या दुःख) ११८, ४१३४
३८, ४०

—ओघ (=दुःख की वाड)

४१३४

व्याधि ३१५५; ४११४

व्योम (उदाहरण) ६१२९

व्रत ५११८

—स्य ५१८५

शक्ति (=वर्छों) ४१३७; ८१७८

शकर आ भू ३९, ४५, ४७

—के बुद्ध के प्रति दुर्वचन भू ४४

शकरमिश्र टीकाकार भू १३

शतनर्घमिन् (=सडने वाला) ८१३१

शबर भाष्यकार भू १२

शब्द ९१६१, ६३

—ज्ञान ९१६१

शम ६१३

शमय प ८१४

शरीरक (=जीव) ८१३६

(=देह) ५१६६

शर्करा (=रोड़ी, कफड, रेत) १०१३५

शान्तरक्षित आ भू ११

शान्तिदेव का जीवनोपाख्यान भू १

शारीरिकभाष्य भू ४६ टि

शासन (=बौद्ध धर्म) १०१५७

शासिन् वो ३१३

शिक्षा —अनतिक्रम ४।१
 —प्रतिपत्ति ४।४८
 —समुच्चय ग्रन्थ ५।१०५, भू ५
 शिघान (=नासामल) ९।५८
 शिरोवेष्टित मस्तक ५।८८
 शिशुवेष्टित ६।९७
 शील ५।४५
 शीलदृष्टिविपत्ति प ८।१४४
 शीलपारमिता प ५।११
 शुद्धसतान प १०।४६
 शुभ (=पुण्य) १।६, ३५, ३।१, ६,
 १०, ४।१७
 —कृत् ७।४२
 —छव ७।४६
 शून्य —आलय ८।८७
 —देवकुल ८।२७
 —वाद भू ३६, ४७, ४९
 —वासना ९।३२, ३३
 शून्यता (=हेतुप्रत्ययसापेक्षता) पृष्ठ ९६
 (=निष्प्रपञ्चता) पृष्ठ ९६
 —के पर्याय पृष्ठ ९६, ९७
 शून्यता ९।४९, ५३, ५४, ५६, १६८
 —दर्शन ९।४१
 शूलसर्पित ८।७८
 श्मशान ८।६३, ७३
 श्रद्धा ४।१५
 श्रावक ७।२९, १०।५०,
 श्रीपर्वत भू १९
 श्रीसम्भवविमोक्ष सू ५।१०३
 सवृत्ति प ९।२, ७, १३, १५, ४०, १०६
 १०८
 —सत्य प भू ४३
 सवेग ६।२१, ९८, ८।७
 ससर्ग (=सत्सर्ग) ७।७५
 सस्तवानुबन्ध (=भेदंती) ८।१५

सस्थान (=आकार-प्रकार एव गठन)
 २।१५
 सक्तित्रासान्तनिर्मुक्ति ९।५३
 सकथा ८।१३
 सकारकूट (=कूडे का ढेर) ३।२७
 सक्रम (=बेड़ा) ३।१७
 सकलेशपक्ष ७।६०
 सघ —कार्य १०।४२
 —सामग्री १०।४२
 सर्घातपर्वताघात अति ५।२०
 सघातमहीघर अति १०।८
 सच्छत्रदण्डशस्त्र ५।८८
 सच्छद्रकुभजल अ ५।२५
 सतिपट्ठानसुत्तकी अट्ठकथा भू १६
 सत्यदर्शन ९।४१
 सत्यबुद्ध (=जीवितबुद्ध) ९।४०
 सत्रदायक १।३२
 सत्रपति अ १।३४
 सत्त्व ९।६५, ७६, ७७, १२८
 —आराधन ६।११९, १३३
 —क्षेत्र ९।११२
 —दौर्मनस्य ६।१३१
 —घातु ३।२१
 —रत्न अ १।२५
 —व्यसन १।८
 —सौमनस्य ६।१३२
 सद्धर्म ६।६४, १०९
 —क्षीर अ ३।३१
 —रत्न २।१, २२
 सन्ततदीर्घवरिन् अ ४।३४
 सन्ताननियम भू ४१
 सन्दकसुत्त सू भू १७
 सभागचरित ८।९
 समन्तभद्र वो-ना २।१३, ५०, १०।१५
 समाधान प ८।३९, १८६

समाधि प ८११, ६
 समुच्छ्रय ५१६०
 समुदाय ८११०१
 सप्तकोष ६१९८
 सप्रजन्य प ५१२४, ३३, १०८
 संबुद्ध २१२७, ३१४; १०१४८
 सर्वोधिचित्त ११६, १०११३
 सर्वक्षेत्राणु अ २१२४
 सर्वज्ञ-ईश्वरकर्तृत्ववाद भू ६
 सर्वज्ञवाद भू ६
 सर्वविद् बु ५११६
 सर्वास्तिवादो भू ३६, ३७, ३९, ४२
 साह्य ९१२७
 भू ३४, ३५, ३७
 --कारिका भू १३
 --प्रवचनसूत्र भू १४
 सातत्याभिनिवेशोत्प ५१८१
 साधुकार ५१७५
 सामग्री ७१४७
 सामान्य प भू ३७
 सालोहित ६१६५
 सिद्धविद्या ३१८
 सिद्धाजन ९१२५
 सिंह अ ७१६०
 सुख —उत्पाद ८११३३
 —प्रामोद्यसागर अ १९१२
 —सत्र अ ३१३२
 सुखावती अति १०१४
 सुगत १११, ७१४४, १०१८
 सुगति ८१२७; ९११५७; १०१४५
 सुघन बो-नाम १११४
 सुपुष्पचन्द्र (धर्माभाणक) ८११०६
 सुवाहृपृच्छा सू ११२०

सुभाषित ५१७५
 सुमेरु अ ५१५८
 सूत्र ५११०४, ९१५०, ५१
 —अन्त ५११०३
 —समुच्चय ग्रन्थ ४११०६
 सेतु ३११७, ३०
 सेना ८११०१
 सोत्प्राप्त ५१४९
 सौत्रान्तिक भू ३५, ३६, ४९
 सौत्रामणि यज्ञ भू १५
 स्कन्ध भू ३५, ४७
 स्तुतिसंगीतमेघ अ २१२३
 स्तूप ६१६४
 स्याम प ७१३१
 स्त्री १०१३०
 स्फटिक ९११९
 स्फटिक—कुट्टिम २११०
 स्मितमुख ५१७१
 स्मृति ५१२३, २५, ३०, ३३, ९१२४
 —रज्जु अ ५१३
 स्व(=आत्मा) ८११०१
 स्वप्न ६१५७, ९१८८, १५१
 स्वभाव ६१३९, ८१११७ (अवतणिका)
 स्वरागसागर अ २१२३
 स्वसविति प ९१२४
 स्वार्थचेष्ट ८११७२
 हर्ष राज-ना भू १९
 हितभूमि ४१२६
 हीन (=हीनयानधर्म) प ५१९०
 हीनाधिमुक्तिमत्त्व प ११२०
 हीनोत्कृष्ट प (=हीनयान, महायान) ५१८०
 हेतु ९१११७, ११८, १४४, १४६, १४७

शुद्धिपत्र

भूमिका

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१८, १९	ऋषि	ऋषि
२	२८	इन	इस
५	१७	प्रक्रिया	प्रतिक्रिया
६	१६	(ई)	(इ)
	२१	ऋषियो	ऋषियो
	२५	ऋषियों	ऋषियो
	२६	ऋषियों	ऋषियो
१२	१८	ब्रह्म	ब्रह्म
१५	२८, २९	वात थी	वात न थी
१९	८	हम ऊपर देख चुके हैं कि	परित्राण के लिए
	३२	प्रत्या	प्रत्या-
२१	३२	वज्रचित्त	वज्रचित्त
	३५	यदीच्छते	यदीच्छसे
२६	१८	गुण-बुद्ध	बुद्धयुग
	२७	ब्राह्मण	ब्राह्मण
२७	ब्राह्म०	मैं हफार को हलन्त करके पढिए	
	१४	स्त्रिणा	स्त्रीणा
३३	१०	निवृत्ति	निवृत्ति
३६	३०	—एकातवाद	—एकान्तवाद
४०	१९, २०	नित्यात्मावाद	नित्यात्मवाद
४६	२	स्थिर नहीं	स्थिर एव अनुगत नहीं
	२६	प्रत्युत्	प्रत्युत्
		(प्रत्युत् शब्द हलन्त नहीं होता है, अन्यत्र तो वहाँ भी हलन्त-चिह्न हटाकर शुद्ध	भी यदि हलन्त छपा हो कोजिए।)
४७	३०	अर्थात्	अर्थात्

मूलग्रन्थ और अनुवाद

सकेत—अनु=अनुवाद

पृष्ठ	श्लोक	अशुद्ध	शुद्ध
१३	५३	यमूदतादयो	यमदूतादयो
२३	२० अनु	छद	छेद
२४	३०	तऽपि	तेऽपि
२५	३४	दु खसमूह	दुःख की वाद
२९	१५	०दिक	०दिक
३२	३४ अनु	मुस	मुस
	३७	महु	मुहु

पृष्ठ	श्लोक	अशुद्ध	शुद्ध
३५	५७ अनु	ऋद्धि	ऋद्धि
४०	९३ ९४	दृष्ट्वा पृष्ट्वा ०प्ये०	दृष्ट्वा पृष्ट्वा ०प्ये०
५०	५५	०करि०	०कारि०
५६	१०३ (अन्तिम पवित)	०द्वेषेण यत्	० दोषेण यत् ॥१०८॥
६०	१३१ १३२	ह्यनुभूयते वेत्	ह्यनुभूयते भवेत्
६२	९	०च्छ०	०च्छ०
६४	२५ २७ ३०	अदौ पांडित० सचत्तन	आदौ पंडित० सचेतन
६५	३१	—स्थान	—स्याम—
६६	(पवित १८)	४७	४१
६९	५७	परि०	पर०
७०	६५	प्राप्त०	प्राप्त०
८३	९५	यना०	येना०
८४	(पादटिप्पणी)	पाठान्तरवत्मापि	चेदात्मनि के स्थान पर पाठान्तर चेदात्मापि
८७	११८ अनु	०श्वयर	श्वर
८९	१३५	०नप०	०नमप०
९२	(पवित २२)	१५०	१६०
९३	१६३	सत्त्वा०	सत्त्व०
९४	१७३	० गत्मनि	०त्मनि
९७	(द्वितीय शीर्षक)	व्यप०	व्यव०
९८	७	हि	च
१०५	(पादटिप्पणी †)	कतम०	कतम०
१०६	४८	वेदन०	वेदन०
१०७	५१	० तुल्य०	०तुल्ये०
१०८	५५	०तम प्रति०	०तम प्रति०
१०९	६१	ज्ञय	ज्ञेय
११२	७४	चित्त	चित्त
११७	९६	निरशत्व	निरशत्व
१२८	१६१	सुदुर्लभा	सुदुर्लभ
१२९	१६२	०बाहुल्याद्	बाहुल्याद्
१३७	४८	०बुद्धा	बुद्धा
	५०	०बद्धा	बुद्धा

